

کشمیری اردو

جموں اینڈ کشمیر اینڈ آزاد کشمیر پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز

کشمیر میں اردو

(پہلا حصہ — پین منظر)

پروفیسر عبدالقادر سروری

ترتیب تہذیب و حواشی

محمد یونس ٹینگ
30-00

جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس، کلچر اینڈ لنگویجز سوسائٹی

عرضِ ناستر

زیر نظر کتاب کا پہلا ایڈیشن بارہ سال قبل شایع ہوا اور اس سے
 کسمپہ کے دبستانِ اردو کی روایت مستحکم بھی ہوئی اور روشن بھی۔ جب سے لیکر
 حالات نے ملک میں اردو کے چراغوں کی لو کچھ اور دھیمی کر دی ہے اور ریاست
 کے کچھ حصوں میں بھی اس کی تدریس سمٹ گئی ہے اس لئے اس کتاب کی
 تاریخی اہمیت بڑھ گئی ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے چلن کے عظیم
 نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کے دوسرے حصوں کی جو اردو کے
 تذکرے کا بلا واسطہ اظہار ہیں۔ دوسرے ایڈیشن کب کے شایع ہو کر اب ختم
 ہونے کے قریب ہیں۔ لیکن ابتدائی حصے کی نوبت اب آتی ہے۔ یہ حصہ ریاست
 میں اردو کی کہانی کا راست اظہار پیش نہیں کرتا لیکن یہ قالین کے اس
 حاشیے کی حیثیت رکھتا ہے جس کی حدود میں اس کے نقش اور گل بو
 نکھرتے اور سنورتے ہیں۔ اردو زمین سے نہیں اگی جس کا ثبوت اسمیں مٹی
 کی بوباس سے شرابور لوک گیتوں کی عدم موجودگی ہے۔ جیسا کہ فیض احمد فیض

مرحوم نے راقم الحروف سے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ اردو میں کسنا
 کے پسینے کی بو نہیں مگر بگیم کے عطرِ حنائی کی خوشبو ضرور موجود ہے
 یہ اردو کی خوبی بھی ہے اور خامی بھی۔ بہر حال یہ سب برصغیر کی دوسری زبانوں
 اور کچھ بیرونی زبانوں کے سہارے ہی پنی اور پروان چڑھی یہی پس منظر
 کشمیر میں اردو کے تذکرے کے ساتھ اس تہذیبی تذکرے کا جواز بھی ہے
 سب نے پرہاگہ یکہ یہ حصہ کشمیر کے تہذیبی ارتقا اور اس کی لسانی کثرت کا ایک
 ایسا تذکرہ ہے جسے اپنی خود مختار حیثیت میں بھی پڑھا جاسکتا ہے اور
 اردو میں کشمیر سے متعلق اس موضوع پر شاید ہی اور کوئی کتاب میسر ہو۔ کشمیر
 اور اردو کے تعلق سے حال ہی میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ راجگان جو
 نے اپنی دھن میں جس ریاست کے چہار خانے جلدی جلدی میں جوڑ
 دیئے تھے۔ اس کی تہذیبی صورتِ حال سے ناواقف ہونے کے سبب
 انہوں نے لسانی تشدد سے کام لینا چاہا لیکن حکمران گھرانے میں اقتدار
 کی رسمہ ششی نے جب اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں پھینک دیا تو چند اردو
 جہاننے والے نڈلازم پنجاب سے یہاں آگئے۔ انہی میں سے ایک بھاگ رائے
 نے ۱۸۸۸ء کے قریب تقریباً بے خیالی میں سرکاری دستاویزات میں
 اردو کا استعمال شروع کیا اور یہ ریاست کی لسانی صورتِ حال کو ایسا سا
 اگیا کہ اردو ریاست کے سرکاری اور علمی ادب پر ایک میگھ دوت کی طرح
 رواں دواں ہو گئی۔ حالانکہ جموں میں سرکاری عندلیے کی مزاحمت کے پھر

بھی موجود تھے اور کشمیر کے مسلمانوں نے فارسی کو جو چھ سو سال سے اُن کی سرکاری
ثقافتی اور مذہبی ترجمان تھی ترک ہوتے دیکھ کر شور مچایا۔ چنانچہ کشمیر کے خاصا
دربار کی رہنمائی میں حکومت کو باقاعدہ عرضی واکدار کی گئی کہ فارسی کی بجائے
اردو جیسی نوخیز زبان کو منہ نہ لگایا جائے لیکن وہ سازگار تواریخی قوتوں کے
بادبانوں پر تیر رہتی تھی۔ اس لئے حکمران بھی ہاتھ ملتے رہ گئے اور قدامت پسند
بھی بے بس ہو گئے اور بیسویں صدی جموں و کشمیر میں اردو کے محاورے
میں ہی وارد ہوئی اور پہچانی گئی۔ افسوس ہے کہ تواریخ کی جدلیاتی قوتوں نے
اپنے پیمان اتنی جلدی توڑ دئے اور اردو لوگ بھگ وادی میں محصور رہ کر
رہ گئی ہے۔ اردو کا یہ مٹاؤ خود ریاست کے ہندوئی انتشار کا پیش خمیہ ثابت
ہو رہا ہے۔ ریاست کی ہندویتی اور سیاسی وحدت اردو کی ریشمی ڈور
کے بغیر قائم رہنے کا امکان کم ہے اور اس پس منظر میں اس کتاب کا پیغام
اوپنی آواز میں بولتا ہے۔

محمد یوسف ٹینگ
سیکرٹری

جموں۔
۳۱ فروری ۱۹۹۳ء

حرفِ آغاز

اُردو اور کشمیر کا رشتہ یوں تو رسمی طور سوسو سوسال سے زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن اردو بس تہذیبی لہری کو کھ میں پٹی اور پٹی اور پھر جس کے شانے پر سوار ہو کر صفت جام پھری، اُس سے کشمیر کی اُنس و آشنائی صدیوں کے عرصے کو محیط ہے۔ اس رشتے کی گریں کھونے کی جستہ جستہ کوششیں اگرچہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں، لیکن اس موضوع پر پہلے مضمون پر دوسری اُن شخص کو دینا پڑی۔ جو کشمیر سے ہزاروں میل دور جزیرہ نمائے دکن کی سنگلاخ چٹانوں میں پلا بڑھا۔ بدو فیستہ عبدالقادر مروتی کی کشمیر سے نسبت ان کے وجود مروتی کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ اُن کے آبا و اجداد صدیوں پہلے کشمیر سے ہی حیدر آباد دکن جا کر آباد ہو گئے تھے۔ خود مروتی صاحب اس مدی کے وسط میں وہیں سے اُردو کے ایک مقتدر اور متبحر محقق اور ناس کی حیثیت سے ابھرے حیدر آباد کے ہی ایک اور نامور اردو ادیب ڈاکٹر سید فی الدین قادری زور کی طرح وہ بھی جامعہ عثمانیہ سے جامعہ کشمیر میں اُردو شعبے کے صدر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ اور یہاں بھی ان کے قلم کا تیرہ اندھیری دلیلوں میں چراغاں کرنے لگا۔ انہوں نے کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ اور کشمیر کے دو بھائی دو اردو ادیب جیسی کہ ہیں لکھیں۔ لیکن کشمیر میں اُن کے زمانہ قیام کا شکار زیر نظر کتاب ہے۔ کشمیر میں اُردو پر اگرچہ وہ کئی برس سے کام کر رہے تھے، لیکن یہ ۱۹۶۰ء میں ہی تکمیل کو پہنچی۔ کلچرل اکادمی نے اُن سے اس معرکتہ آلا راہ کتاب کا مسودہ حاصل کیا ہی تھا کہ انہیں ۱۹۶۱ء میں تھاکا بلواوا

آگیا۔ اور وہ بھی ڈاکٹر زور سے اپنی ہم نوائی کی روایت پر قرار دیکھتے ہوئے کثیر کی شفیق آغوش میں
سنا گئے۔ ط

پہونچی وہیں یہ ناک جہاں کا خمیر تھا

سردی صاحب اس کتاب کی تکمیل کے بعد بھی اپنا جستجو اور آرزو کے ہاتھوں ایک سچے
عقیدتی طرح نامہ طور تھے۔ اور اس میں برابر افسانے اور درستی کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ اُن کا
بڑا اصرار تھا کہ وہ کامیوں کی درستی اور تصحیح اپنی عمرانی میں کر لائیں گے اور اس کے پیچھے بھی جہد بہ
تھا کہ آخر وقت تک وہ تازہ بہ تازہ معاملات اور اخذ استفادے کے نتائج کو متن میں پیوست کر سکیں۔

لیکن طرے تھے میرے رہ گئی ایک میری آرزو گذشتہ کئی سال کے دوران اس موضوع پر بہت سا
کام ہوا ہے۔ جستہ جستہ مضامین کے علاوہ ترقی اردو بورڈ، لاہور نے جیب کیسٹوفی کی ایک ضخیم کتاب
"کثیر میں اردو" بھی شائع کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ میں بہت سی اہم معلومات
اکٹھا کی گئی ہیں، لیکن کتاب کے مطالعے کے بعد یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اصلی کنٹرول کی گیر کے
اس پار اردو کے کوائف کے متعلق کیسٹوفی صاحب کے بیانات محل نظر اور بہت سی صورتوں میں
تسامع سے بھرپور ہیں۔ مثلاً ہماری پچھلے اکادمی سے ہی متعلق اُن کا یہ بیان کہ یہ اکادمی جو اہر لال
یونیورسٹی کی ایک ذیلی شاخ کے بقدر بعید از حقیقت ہے۔ اس بات کے ذکر سے اُن کی کتاب پر
انگشت نمائی مقصود نہیں ہے۔ بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اُن کی کتاب کی ترتیب
و تکمیل میں انہیں کے بقدر دشواریاں درپیش رہی ہوگی۔ کیسٹوفی کی کتاب میں ڈاکٹر سید عبداللہ
نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ "اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب دستیاب نہیں ہے۔" میرے خیال میں
سردی صاحب کی کتاب کی اشاعت کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ کو اپنی اس رائے پر یقیناً نظر ثانی
کرنا پڑے گی۔ کیونکہ سردی صاحب کی کتاب اس موضوع پر ہر لحاظ سے ایک اگلے قدم کی حیثیت
رکھتی ہے۔

کثیر اور اردو کے تعلق پر جب جب بھی بات کی جائے گی تو حکیم مومنان خان مومنان

پنڈت رتن ناتھ سرشار 'پنڈت برج نارائن چکبست' علامہ سر محمد اقبال 'سعادت حسن منٹو' کمرش چندر اور مشائیرین اردو کے ساتھ ساتھ آغا حشر کاشمیری کے نام بھی لب پر آئیں گے۔ اردو ادب کی عمارت کے یہ تون کشمیر سے گہری نسبت رکھتے ہیں اور انہوں نے بیک وقت اپنی کشمیری نثر اور اپنی اردو نوازی پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات بڑی مناسب ہے کہ سرمدی صاحب کی اس کتاب کو آغا حشر کاشمیری کی صد سالہ سالگرہ کے جشن کے موقع پر شائع کیا جا رہا ہے۔ حشر ہرف ایک عظیم ڈراما نگار نہ تھے۔ بلکہ ایک خوش بیان اردو شاعر بھی تھے۔ اور غزل کے ایسے شعر نکال سکتے تھے۔

چوری کہیں کھلے دن ہم بہار کی
خوشبو اڑا کے لے گئی گیسو تے یار کی

سرمدی صاحب کی وفات کے بعد یہ بار امانت بہت دنوں تک ہمارے آراکائیو میں ہی پڑا رہا۔ لیکن اس دوران ہم نے بہت سے صاحبانِ فکر و نظر سے رجوع کر لیا۔ اور ان سے مشورے حاصل کئے۔ چنانچہ اس جلد کے مختلف حصوں کی نظر ثانی کے سلسلے میں ہم نے پروفیسر فی الدین حاجی، ڈاکٹر شمس الدین احمد، ڈاکٹر حامدی کاشمیری، فاضل غلام محمد صاحب، پروفیسر سواتی گھٹ، راقم الحروف اور شری چندر شرما سے رجوع کیا اور جہاں جہاں واقعاتی غلطیاں نظر آئیں یا جن مقامات پر بہتر معلومات حاصل ہوئیں، انہیں سرمدی صاحب کے اہل مسودے کے متن سے چھڑ بھڑا کر کے بغیر حاشیوں کی صورت میں ہمیشہ کر دیا۔ اس جلد کے علاوہ کتاب کی دو اور جلدیں بھی اگلے سال شائع کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ قارئین دیکھ لیں گے، یہ جلد اہل مونیور کے پس منظر کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے مطالعے سے کشمیر میں اردو کی نشوونما کے سلسلے میں تہذیبی اور لسانی تناظر ذہن میں آتا ہے۔ دو اور جلدیں اس انسانے کا نگار ہیں اور وہاں زیادہ تفصیل اور گہرائی سے خامہ فرسائی کی گئی ہے۔

امید ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے ادبیات کشمیر اور اردو اور کشمیر سے

متعلق ایسی بہت سے بھول بھلیاں روشن ہو جائیں گی۔ جن سے اردو زبان کے قاری کے
نگاہیں آشنا نہیں ہیں۔

محمد یوسف ٹینگ

جموں - ۴ فروری ۱۹۸۱ء

طبعی، سماجی اور تہذیبی

ریاست جوں و کشیر وسیع پہاڑی علاقہ ہے جو ۲۴.۸۴ ملین پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کو بعض وقت سہولت کی خاطر محض کشمیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن اس میں جوں و کشیر، لداخ، بلتستان، گلگت، ہنزہ، اورنگ کے علاقے شامل ہیں۔ ریاست کی سرحد جنوب میں پنجاب کے وسیع میدان کے اختتام سے شروع ہوتی ہے اور شمال میں قراقرم کے سلسلے تک پھیلی ہوئی ہے۔ ریاست کی سرحدیں فلکبند بلے روس، چین، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ اس علاقے میں شمالی ہند کی عظیم ندیوں چناب اور جہلم کی بالائی اور سندھ کی وسطی وادیاں شامل ہیں۔ کشمیر کی وادی وسط ایشیا کی تجارتی گذرگاہ پر واقع ہے اور ایشیا میں اپنے مرکزی محل وقوع کی وجہ سے زمانہ قدیم سے وسط ایشیا سے ہندوستان جانے والے تجارتی کاروان کے پڑاؤ کا مقام بنی رہی ہے۔

ریاست کے مختلف خطوں کی جغرافیائی خصوصیات بھی مختلف ہیں۔ پنجاب کے شمال میں جو وسط علاقہ شروع ہوتا ہے اس کی جغرافیائی خصوصیات پنجاب ہی سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کے ختم پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑیاں ملے ہیں ۸۰۰ میل ہے۔

وسیع رقبہ پر پھیلی ہوئی ہیں اور یہ علاقہ "بیرونی پہاڑیوں کے علاقے" کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہاڑیاں جو دو ہزار سے لے کر چار ہزار فٹ کی اونچائی رکھتی ہیں ایک دوسرے سے متوازی چلتی ہیں۔ اس علاقے کے مشرق میں دریائے راوی بہتا ہے اور مغربی علاقے کو دریائے جہلم سیراب کرتا ہے۔

جوں، جو ریاست کی سرمائی راجدھانی ہے، دریائے توی سے شروع ہونے والی پہاڑیوں پر واقع ہے۔ دریائے چناب، پہاڑیوں سے نکل کر اکھنور کے قریب میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور ضلع جوں سے بہتا ہوا پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے۔ ضلع جوں کے علاوہ میرپور بھی اس علاقے میں شامل ہے۔ شہر جوں جو ۱۰۳۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے، توی ندی کے کنارے آباد ہے اور اپنے مندروں کی وجہ سے رتی رکھتا ہے۔ ان میں سے دو گرہ حکمران مہاراجہ رنبیر سنگھ کا بنوایا ہوا رگھوناتھ مندر بہت شاندار ہے، جس کا گنبد اور کلس سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس علاقے میں بیوہلی رام کوٹ اور رام نگر چناب کے مشرق میں اور اکھنور اور بھمبر مغرب میں اہم شہر ہیں۔ مغلیہ دور میں بھمبر شاہی قلعے کی ایک اہم منزل تھی۔ جہاں ایک سرائے، مغل حکمرانوں کی مولائی ہو موجود ہے۔ راجوری کشمیر کے سفر کی راہ میں ایک اور منزل تھی اسلئے یہاں بھی ایک ڈاک بنگلہ ہے۔

یہ علاقہ گرم ہے اور اپریل سے جون تک یہاں اچھی گرمی پڑتی ہے۔ جولائی سے ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اکتوبر سے مارچ تک سرد موسم ہوتا ہے۔ اس علاقے میں بلندی کے لحاظ سے پیداوار کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ دو ہزار فٹ سے نیچے وہی پیداوار ہوتی ہے جو پنجاب کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ دامن کوہ میں روئی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گئی، گیہیوں اور جو داخل مصنف کا بیان تکرر غلط ہے اس مقام پر پنجاب میں کوئی کشتی لانی نہیں ہوتی۔

کبھی بہتات سے پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑیوں پر گھنے جنگل ہیں جن میں دیودار اور چیر کی کثرت سے اگتے ہیں۔

اس علاقے کے مقابلے میں درمیانی پہاڑی علاقہ ہے جس میں چار ہزار سے لے کر بارہ ہزار تک بلتہ پہاڑ واقع ہیں۔ اس علاقے میں بھدرwah، کشتواڑ اور پاڈر کے علاقے شامل ہیں۔ اس علاقے کے جنگلوں میں سلورفر، دیودار، صنوبر، شاہ بلوط اور چیر کے درختوں کی کثرت ہے۔ زراعت صرف نشیبی علاقوں میں ہو سکتی ہے اور مکئی، چاول، باجرہ، جو اور گیہیوں پیدا ہوتا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑوں پر برف گرتی ہے اور دیر تک باقی رہتی ہے۔ ان پہاڑوں میں بھدرwah کا علاقہ بہت دلچسپ ہے اور ۵۴۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں گھنے جنگل دلچسپ ہیں۔ اس علاقے میں میوے سیب، ناشپاتی، توت، خوبانی اور چیری کی کثرت سے ہوتا ہے۔

کشتواڑ دوسرا علاقہ ہے جو ۵۴۰۰ فٹ بلند سطح مرتفع ہے اور یہاں کے پہاڑ، دیودار، چیر اور شاہ بلوط کی وجہ سے دلکش اور شاندار معلوم ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں آبشار ہیں جن کی وجہ سے سارا علاقہ دلکش بن گیا ہے۔ یہاں طرح طرح کے پھل جیسے آلو بخارا، سیب، ناشپاتی، چیری، انگور، انیسون پیدا ہوتے ہیں۔ بعض حصوں میں زعفران کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کشمیر کے زعفران کی طرح اعلیٰ قسم کا نہیں ہوتا۔

پاڈر کشتواڑ سے قریب ایک چھوٹی سی وادی ہے جہاں دھاتی، فیروزہ بلور کی کئی اقامتیں دستیاب ہوتے ہیں۔ وسطی پہاڑوں کے علاقے سے آگے بڑھ کر ہم سر بھنگ پہاڑوں کے خطے میں پہنچتے ہیں جن کے درمیان وادی جنت نظیر کشمیر طاس کی طرح رکھی ہوئی ہے۔ پیر پنچال سلسلہ کوہ سے ریاست کا

دکھ کر حقتہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیر پنچال کی اونچائی آٹھ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار فٹ تک ہے ان ہی پہاڑوں میں جھیل کوثر ناگ ۱۲۰۰۰ فٹ کی بلندی پر واقع ہے ۱۵۵۲۴ فٹ پر ترا کوٹی اور سب سے اونچا اولیش تھونگ ہے جسے "سن سیٹ پیک" بھی کہتے ہیں۔ خود وادی کشمیر ہمالیہ کی گود میں اوسطاً چھ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے۔ وادی کا طول ۸۴ میل اور عرض ۲۵ میل تک ہے۔ اس کے شمال مشرق، اور مغرب میں قطار اندر قطار کوہستانی سلسلوں نے اسے بیرونی دنیا سے منقطع کر رکھا ہے اور جنوب میں پنجاب کی طرف ۵۰ تا ۵۵ میل کے رقبے میں پھیل ہوئی پہاڑیوں نے اسے ادھر سے بھی منقطع کر دیا ہے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ وادی پہلے ایک جھیل تھی جسے سی ہر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا لیکن اس جھیل کے پیدا ہونے اور پھر خشک ہونے کی توجیہ ماہرین انضیات کے نقطہ خیال سے، زلزلے ہوئے جو اس علاقے میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ کشمیر کے نام کا اشتقاق سنکرت کے علماء کے مطابق سنکرت کا " (پانی) اور "شیمیرا" (خشک ہوا) سے مرکب ہے لیکن روایت اسے کشپ رشی کے نام پر کشپ پورہ اور کشپ مارا سے ماخوذ بتاتی ہے۔ وادی جن پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے وہ بلندی اور پھیلاؤ کے لحاظ سے شکل و شباهت میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں شمال میں برف سے ڈھکتے ہوئے پہاڑوں کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارتا دکھائی دیتا ہے جو ننگا پربت کی صورت میں ۲۶۱۸۲ فٹ کی بلندی تک پہنچتا ہے مشرق میں کوہ ہرنکھ کی بلندی ۱۶۹۰۳ فٹ تک پہنچتی ہے جنوب میں مہادلو کی چوٹی اور گاشہ براری کا سلسلہ ۱۴۸۰۰ فٹ ہے جس میں امرتاہ ۱۴۲۲۱ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اسی سمت میں پیر پنچال کا سلسلہ

بے آب و گیاہ سطح مرتفع بھی ہیں۔ جو کہ ریوہ کہلاتی ہیں۔

کثیر کو جھیلوں، دریاؤں، آبشاروں اور کھولوں کی سرزمین بھی کہا گیا ہے۔ اس کے میٹھے پانی کی جھیلیں، ڈل، ڈلر اور مانسل سلسلے عالم کا عجوبہ ہیں۔ ہری نگر میں ڈل کا ایک معصوم حلقہ پہاڑوں کے دلکش پس منظر میں، جو نگین کے نام سے موسوم ہے نعلیے ماندے ذہنوں کے لئے ایک خاموش اور حسین پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر سال موسم بہار میں ہند اور بیرون ہند سے سیاح آکر یہاں ڈوس بوٹ میں قیام کرتے ہیں۔ یہاں کے مناظر کا حسن تحریر کے احاطے میں مشکل سے آسکتا ہے۔ ڈلر برصغیر ہند میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ ڈل شہر ہری نگر کا حسن اس کی دینت اور دلکشی کا مرکز ہے۔ مانسل وادی کی عمیق ترین جھیل ہے۔ ان جھیلوں کے علاوہ کئی پہاڑی جھیلیں بھی ہیں، جو برفانی رود (گلیشیر) سے پانی رسنے سے بن گئی ہیں۔

برفانی رود سے بنی ہوئی جھیلوں میں کوہ ہریمکھ میں واقع گنگاں، بول گول ساربل، اور پیر پنچال میں کوثر ناگ، اور وادی لد میں کو لہائی اور امر ناتھ کے راستے میں شیش ناگ، اسی طرح کی مشہور جھیلیں ہیں۔

دریائے جہلم جو چشمہ ویری ناگ سے نکلتا ہے، کم و بیش وادی کے آرا پار بہتا ہے اور شہر کے حسن کا بھی باعث ہے۔ جہلم اور ڈل میں ہزار ہا شکاریں ادھر سے ادھر گھومتے دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کے لئے نقل و حمل کے ذریعے کا کام بھی دیتے ہیں۔ بڑی کشتیاں سامان کے لانے لے جانے کے کام آتی ہیں۔ اور خاص ہرنگر شہر سے سہلے ڈوس بوٹ کی قطاریں، بڑا ہی حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ باغات اور خاص طور پر نعل باغات اپنی نوعیت کے خاص باغ ہیں جو کشمیر کی خصوصیات میں سے ہیں۔ خاص شہر ہری نگر میں مشہور باغات، باغ شالیماں، باغ نشاط،

چشمہ شاہی، اپنی تعمیر کے لحاظ سے ایک انوکھی شان رکھتے ہیں۔ یہ باغات پہاڑوں کی ڈھلوانوں، کوکھ خراور مسطح بھو کے طبقوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ اہل کشمیر اور کشمیر سے باہر آنے والے سیاحوں کے لئے یہ تفریح کے بڑے مرکز ہیں۔ یہ تو مشہور باغات ہیں۔ ان کے علاوہ بھی وادی میں سینکڑوں حسین باغ ہیں۔ بلکہ ہر محلہ ایک باغ تھا۔ اسی لئے اکثر محلوں کے نام میں "باغ" کا جز آج بھی باقی رہ گیا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر باغ، حضوری باغ، باغ وزیر خاں، راج باغ، منگل باغ، باغ دلا دھان، غرض ایسے کتنے ہیں اور باغ ہیں۔

ہری گنچھوٹے، غھوٹے فاصلے پر، وہ پہاڑی تفریح گاہیں ہیں جن کاٹھن ساری دُنیا سے یاتریوں کو یہاں کھینچ کر بلاتا ہے۔ پہلکام، گلبرگ، ڈک سُم، ٹارون، ویرنگ، دادنی، لولاب، سونہرگ، کوکرننگ، یوس مرگ۔ غرض کتنے ہی ایسے مرغزار اور چشمہ سار ہیں، جہاں لوگ تفریح اور قیام کے لئے جاتے ہیں۔

ریاست کا تیسرا جغرافیائی علاقہ لدان، گلگت، بلتستان، اور درونستان کا ہے۔ یہ سارا علاقہ پہاڑی ہے۔ اس علاقے میں خطہ منجمدہ کی سی سردی پڑتی ہے۔ ناموافق آب و ہوا کی وجہ سے یہاں پیداوار اور آبادی بھی بہت کم ہے۔ پہاڑوں نے اس علاقہ کو ریاست کے دوسرے حصوں سے منقطع کر دیا ہے۔ لدان کشمیر کے شمال میں ۱۴۰۰۰ سے لے کر ۱۵۰۰۰ فٹ تک بلند ہے۔ یہاں کے کچھ پہاڑوں کی بلندی ۱۷۰۰۰ سے ۲۵۰۰۰ فٹ تک ہے۔ قراقرم سلسلہ کوہ: لدان کے شمال میں ہے اور جنوب میں لدان اور زانگار کے سلسلے واقع ہیں۔ ان دونوں کے درمیان دریائے سندھ بہتا ہے۔ قراقرم کی بلند ترین چوٹی گاڈوین آسٹن ۲۸۲۶۵ فٹ بلند ہے۔

لدان کے موسم بہت تکلیف دہ ہیں۔ راتیں حد سے زیادہ سرد اور دن

بہت گرم ہوتے ہیں۔ بارش زیادہ نہیں ہوتی اور پہاڑوں پر برف بھی برائے نام ہوتی ہے۔ پہاڑوں میں کچھ وادیاں شاداب بھی ہیں جہاں جوگیہیوں، ناشپاتی، گرم، سرسوں، بین، پیاز وغیرہ کی زراعت ہوتی ہے۔ بعض علاقوں میں سیب اور خوبانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیہہ جو لدانخ کا دار الحکومت ہے، وسط ایشیا اور ہند کے درمیان تجارتی اشیاء کے تبادلے کا مرکز رہا ہے۔

بلتستان، سندھ کی وادی میں ۶۵۲۲ مربع میل پر پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ اس کے شمال میں قراقرم، مشرق میں لدانخ کا سلسلہ جنوب میں ہمالیہ اور مغرب میں درستان واقع ہے۔

شگر اور اسکر دو کافی آباد ہیں۔ اسکر دو بلتستان کا صدر مقام ہے۔ اور عموماً یہ سارا علاقہ اسی نام سے موسوم ہے۔ اس علاقے میں زراعت کے قابل زمین بہت کم ہے۔ کہیں کہیں پھل، خاص طور پر انگور، تربوز، زیرہ اور خوبانی کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ہمالیائی علاقوں کی طرح حسین ہے۔ شمالی پہاڑوں میں سے بعض دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ہیں۔

درستان شمال میں قراقرم تک پھیلا ہوا ہے جس میں گلگت، ہنزہ، نگر، چلاس، یاسین، پنیال، گھیرزد، اشکومان اور کہ شامل ہیں۔ چترال کا علاقہ کسی زمانے میں ریاست کا باجگزار تھا۔ گلگت، سرئی نگر سے ۲۲۳ میل کے فاصلے پہلے جس کا راستہ ویران اور بے آب و گیاہ ہے۔ گلگت اس دیرانی میں ایک شاداب ٹاپو معلوم ہوتا ہے۔ ساری وادی سندھ بنجر اور بے آب و گیاہ ہے۔ لنگر تھنگ کے میدان سولہ اور سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ تھوڑی بہت بارش جو اس علاقے میں ہوتی ہے، وہ ٹیکن جھیلوں میں بہ جاتی ہے۔ ریاست کے تین متمیز علاقوں کے لحاظ سے، اس کی آبادی کے اجزاء میں

بھی وسیع تنوع پایا جاتا ہے۔ جموں کا علاقہ جو پنجاب کے میدانوں سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا، ڈوگرہ قوم کا مسکن ہے۔ یہ عموماً سانولے، چھربے بدن کے متوسط قد و قامت کے لوگ ہیں۔ اور راجپوتوں کی پہاڑی شاخ کہلاتے ہیں۔ یہ بہادر لوگ ہیں اور اپنی سخت کوشی ہمیشہ شہور ہیں۔ ان کی کئی ذیلی ذاتیں ہیں اور ان میں ہندو بھی ہیں، اور مسلمان بھی۔ قدیم زمانے میں ان کا لباس شیر پازن، چوڑی دار پاجامہ اور عامہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب انگریزی پڑھے لکھے ڈوگرے کوٹا پتلون پہننے لگے ہیں۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کھلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ عام لباس اور ان کا قدیم لباس چمپر اور چوڑی دار پاجامہ اور ڈوپٹہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب اکثر خواتین ساری اور بلاؤز پہننے لگی ہیں۔

ڈوگرہوں میں سیگھ، چمیار، اور ڈومب، نیچ، فاتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اور سال سے یہ لوگ، سماجی اور مذہبی نارواداری کا شکار رہے ہیں۔ اب تعصبات کچھ گھٹ رہے ہیں۔ پھر بھی روایت کا اثر ان کو ابھرنے نہیں دیتا۔ یہ محنتی لوگ ہیں اور عموماً زراعت ان کی معاش کا ذریعہ ہے۔ کچھ کفیش دوزی اور خاکروب کا کام بھی کرتے ہیں۔ ڈوگرہ مسلمان زیادہ تر فوجی خدمات سے منسلک ہے۔

ڈوگرہوں میں بسنت، نوروز، پوسہری اور دسہرہ عام تہوار ہیں۔ جنہیں سب ذوق و شوق اور بعض کو مذہبی عقیدہ تہندی کے ساتھ مناتے ہیں۔

جموں کے وسطی پہاڑی علاقے کے باشندے پہاڑی کہلاتے ہیں اور ان کا کام عموماً پہاڑوں کے دان میں زراعت کرنا ہے۔ ان کی زبان پہاڑی کہلاتی ہے جو پنجابی، اُردو یا ہندی کی ملی جلی بولی ہے۔ اس علاقے میں کشمیر کے لوگ بھی آکر آباد ہو گئے ہیں اور رفتہ رفتہ وہیں کے لوگوں کے رسم و رواج اختیار کرتے چلے گئے ہیں۔ ان کی زبان مخلوط پہاڑی اور کشمیری ہے۔

گوجر، پہاڑی علاقے کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ دلچسپ لوگ ہیں۔ یہ
 حنفی اور ایماندار ہوتے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ہیں۔ دناز قد اور چھریسے بدن کے
 یہ لوگ بکریوں کے ریوڑ پالتے اور انہیں چراتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں یہ چھوٹے چھوٹے
 گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں اپنے ریوڑ اور گھوڑے لے، جنوں کے کشمیر کی طرف منتقل
 ہوتے نظر آتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ یہ راجستھان سے آئے ہیں اور ان کی زبان گوجری
 راجستھانی ہی کی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے۔

گوجر بہت مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مرد لمبی عبا اور شلوار پہنتے ہیں اور سر پر
 علامہ باندھتے ہیں اور داڑھی ان کی امتیازی نشانی ہے۔ عورتوں کا لباس پانجامہ
 اور لمبا پنچہ سا ہوتا ہے۔ ان کے بال گوندھنے کا طریقہ بھی نرالا ہے۔ وہ بالوں کو چھوٹی
 چھوٹی چوٹیوں میں بٹ کر گوندھتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی خوبصورتی میں مشہور ہیں۔
 بعض مصنفین نے کشمیر کے لوگوں کو بنو اسرائیل کے گم گشتہ قبیلے کی اولاد
 بھی بتایا ہے۔

کشمیر کے ابتدائی باشندوں کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ درہستان
 اور لدان سے آئے تھے۔ بعض علما نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ ہندوستان سے بھی
 آئے تھے، لیکن کشمیر کی سر دیوں کی تاب نہ لا کر، جوں چلے گئے، لیکن عام خیال یہ ہے۔
 کہ یہ ان آریاؤں کی نسل سے ہیں جو وسط ایشیا یا روس کے گھاس کے میدانوں
 "سٹیپز" سے ہجرت کر کے، دریائے جیخون و سیخون کے ساتھ ساتھ خوفِ خدا کی
 سطحِ مرتفع کے اطراف میں بس گئے تھے۔ ان کی ایک شاخ ہندو کش کو پار کر کے
 وادیِ کابل پہنچی، جہاں سے کچھ قبائل پنجاب اور ہندوستان کے میدانوں میں بھی
 داخل ہوئے۔ آریوں کے ہندو ایرانی گروہ میں اختلافات پیدا ہونے کے بعد
 ایک شاخ ایران سے درہستان چلی گئی تھی۔ اسی شاخ کے کچھ قبائل کشمیر بھی آئے

بعض محققین نے کشمیری زبان کو درد بولی ایک شاخ مان کر اپنے نظریہ کی تائید پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قدیم زمانہ میں اس سار پہاڑی علاقہ کو جو ہندو کش اور ہندوستان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے، درد علاقے میں شامل کیا تھا۔ اس علاقے کی زبان درد کہلاتی ہے۔

کشمیر کے باشندے اپنی شکل و مشابہت، ساخت اور رنگ کے اعتبار سے ریاست بلکہ ہندوستان کے باشندوں میں تمیز ہیں۔ ان کے لباس، رسم و رواج اور عادات بھی اور وہاں کے لوگوں سے مختلف ہیں۔ مرد عموماً دراز قد اور چھریسے بدن کے گورے یا کھلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کے خط و خال بھی دلکش ہوتے ہیں۔ کشمیر کی عورتوں کی تعریف میں، مختلف ملکوں کے شعرا طرب اللسان رہے ہیں۔

بعض مصنفین نے کشمیر کے لوگوں کو "بنو اسرائیل" کے "گم گشتہ" قبیلے سے بھی بتایا ہے اور ان کے خط و خال میں یہودیوں سے مشابہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی تحقیق کی تائید میں بعض کشمیری ناموں کے ساتھ "جو" کے احترامی لائحے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔

نیل مت پُران جو کشمیری پنڈتوں کی مقدس کتاب ہے اور راج ترنگنی کی بنیاد پر، ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ کشمیر کے باشندے، ان قدیم ہرمنوں کی اولاد سے ہیں جنہیں کشپ رشی نے وادی سے پانی کی نکاسی کے بعد ہندوستان سے بٹا کر یہاں آباد کیا تھا۔ اس سے قبل یہاں پشاج اور پاشک آباد تھے۔ جو لوگوں کو دق کیا کرتے تھے۔ انہیں خوش رکھنے کے لئے ناگوں کے راہ نیلانے انہیں کھانا، کپڑا دینے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ آج تک کشمیری پنڈتوں میں یہ رسم جاری ہے کہ وہ پوسا کی تاریک رات کو کھڑی لپکا کر، نئے مٹی کے برتن میں گھر کے باہر رکھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ راکھشس اگر انہیں کھالیتے ہیں۔

ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ چونکہ کشمیری برہمن گوشت کھاتے ہیں۔ اس لئے خود انہیں گوہر انون ملپشا ج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض مورخین کشمیر نے اسلامی عہد سے پہلے کے قبیلوں، لٹاؤ، کش، درد، بھوت، ڈامر، قترن وغیرہ کو اہل کشمیر اور برہمنوں کو ستایا کرتے تھے، ان سے مربوط کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔

ہندوستانی علماء کا کہنا ہے کہ کشمیر کے باشندے ہند آریائی نسل کی ایک شاخ ہیں اور اس کے ثبوت میں بھی وہ کشمیری زبان میں سنسکرت الفاظ اور اہل کشمیر کے چہروں کی بناوٹ سے اسی طرح استدلال پیش کرتے ہیں جس طرح اسرائیل کے نظریہ کو تسلیم کرنے والے۔

وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے عناصر کشمیری زندگی میں داخل ہوتے گئے۔ یہ یونانی، سامی اور ایرانی تہذیب کے اثرات ہیں۔ کشمیر کے قدیم لوگ ناگ بوجھا کرتے تھے۔ اسی لئے یہاں کی زندگی اور ادب میں ناگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بیک وقت ایک قوم بھی ہے اور سانپ بھی۔ کشمیر کے اکثر لوگ قصوں میں "ناگ" بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ "ناگ" کشمیر کے اکثر چشموں کے نام کا بھی ایک جڑ ہے مثلاً کوثر ناگ، نیل ناگ، ویری ناگ وغیرہ۔ برہمنیت اور بدھ مت نے بھی اس رجحان کو ختم نہیں کیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں ایران اور وسط ایشیا سے آنے والے علماء کے ساتھ اسلام اور ایرانی تہذیب کشمیر پہنچی۔ اور فارسی زبان کو فروغ ہوا۔ ایک زمانے میں کشمیر پر ایرانی تہذیب کے اثرات اتنے گہرے ہو گئے تھے اور فارسی زبان میں لکھنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ اہل ایران کشمیر کو "ایران صغیر" کہنے لگے تھے۔ کشمیر کی آبادی کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی عہد میں ہندوستان کے اور علاقوں کی طرح جہاں مقامی زبانوں نے فروغ پایا، کشمیری زبان بھی فروغ پانے لگی۔

لے ہلایران کا کشمیر کو ایران صغیر نہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ

کشمیری برہمن، جو پنڈت کہلاتے ہیں، کشمیر کی سماجی، علمی اور سیاسی زندگی میں ایک اہم حصہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ترقی پسند گروہ ہے جس میں نئے اور مفید تصورات کا خیر مقدم کرنے کا رجحان عام ہے۔ قدیم زمانے میں انہوں نے سنسکرت زبان میں کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان سلاطین کے دور میں انہوں نے فارسی زبان سیکھی اور سرکاری ملازمتوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ فارسی پڑھ کر جو پنڈت ملازمتوں میں داخل ہوتے وہ "کارکن" کہلاتے تھے۔ انگریزی تعلیم کی اشاعت کے بعد اس کا سب سے پہلے خیر مقدم کرنے والے اور ریاست میں نمایاں عہدے حاصل کرنے والے بھی پنڈت ہی تھے۔ چنانچہ ان میں تعلیم کا فیصد اشدی فیصد کے قریب ہے۔

سکھ فرقے کے لوگ بھی وادی میں کافی تعداد میں آباد ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ برہمن ہیں جنہیں راجہ سکھ جیون نل نے (۱۷۵۴ء) پنجاب سے درآمد کیا تھا۔ لیکن سکھوں کے عہد میں انہوں نے سکھ مذہب قبول کر لیا۔ کچھ مغل اور پٹھان نسل کے لوگ بھی ہیں جو اب کشمیری زندگی میں گھل مل گئے ہیں۔ بازہ مولہ کے آگے جہلم کی وادی میں بمبہ اور کھکھ بھی آباد ہیں۔ یہ کسی زمانے میں بڑے جنگ جو لوگ تھے۔ لیکن اب عموماً زراعت، یا تجارت کے پیشے میں لگ گئے ہیں۔ "چوپان" چرواہے ہیں۔ کچھ بھانڈ اور بھگت بھی ہیں، جو ہندوئوں کے مراثیوں کے ماش ہیں۔

ہانجی کشمیر کا مشہور فرقہ ہے، جو ہند کے مانجھی کے ماش آن کا پیشہ عموماً کشتی بانی ہے۔ یہ کشمیر کے بہت قدیم لوگ ہیں اور اپنے آپ کو حضرت نوحؑ کی اولاد سے بتاتے ہیں۔ یہ بڑے محنتی اور سلیقے والے لوگ ہیں۔ جو اپنے سب سے بھلے شکاروں میں مسافروں کو دریائے پاد پھنچانے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنے

ہاؤس بوٹ میں مہمانوں کی قرار واقعی خاطر تواضع کے لئے مشہور ہیں۔ ان کے ہاؤس بوٹ جو جہلم اور ڈل میں ایک سرے سے دوسرے تک پھیلتے ہوئے لڑاتے ہیں، کشمیر کی خصوصیت ہیں۔ ان میں مسافر قیام کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بھی باجی بڑے سلیقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے ڈونگے خود ان کے رہنے کے لئے ہوتے ہیں اور ناوسامان پہنچانے کے کام آتے ہیں۔

کشمیریوں کا عام لباس بھی، یہاں کی دوسری چیزوں کی طرح ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ مرد اور عورتیں ڈھیسلے ڈھسلے پھیرن (پیرن) پہنتے ہیں جن کے اندر سر دیوں کے موسم میں وہ آگ کی کانگری پکڑے رہتے ہیں جو سردی سے بچنے کا بہت آسان اور سستا ذریعہ ہے۔ پیرزادہ محمد حسین عارف نے جو کشمیر میں جج رہے تھے۔ اپنی ایک نظم میں کشمیری لباس پر یوں چھٹے اڑائے ہیں۔

حسین اس ملک کے ضرب المثل ہیں سارے عالم میں
لباس ان کا گھر میں نے بہت ہی بد نما دیکھا

یہ نظم جو آئینہ کشمیر کے عنوان سے رسالہ مخزن لاہور میں چھپی تھی۔ اس کے جواب میں کشمیر کے ایک شاعر پنڈت ساگ رام سلک نے ایک طویل نظم لکھی تھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس نظم میں کشمیری لباس کے بارے میں کہا تھا۔

تماشہ حضرت عارف نے جو کشمیر میں دیکھا

وہ سب میں نے یہ شکل نظم مخزن میں چھپا دیکھا

لباس بد نما کا عیب کیوں ہم پہ لگاتے ہو

کہاں جامہ فقیروں کا کسی نے خوش نما دیکھا

قدیم وضع کے مرد سر پر عمامہ باندھتے ہیں جو شرافت کی نشانی سمجھی جاتی ہے عورتیں سر پر کسا بہ باندھتی ہیں جس سے سر ڈھکا رہتا ہے۔ پنڈت خواتین عموماً سفید

سیلی سی سرور باندھتی ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ اب سوٹ پہننے لگے ہیں اور عورتیں عموماً شلوار اور قمیض، سرور اور دھنی یا ڈوپٹہ لیکن یہ چہرہ کو چھپانے کے لئے نہیں بلکہ جیسا کہ بازنئی نے لکھا ہے دھوپ سے چہرے کو بچانے کے لئے اوڑھا جاتا ہے۔ آج کل گاؤں کے مرد غروٹی ٹوپی سرور پہنتے ہیں اور عورتیں چاندی کے گھنے پہنتی ہیں۔

کشمیر کی سرزمین کی میمنہ طبعی اور جغرافیائی خصوصیات کی طرح، یہاں کی سماجی زندگی کے طور طریق اور رسم و رواج بھی امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ ولادت اور خاص طور پر شادی بیاہ کے رسوم مخصوص ہیں۔ کشمیری گھرانوں میں لڑکے کی ولادت پر بڑی خوشی منائی جاتی ہے، عزیز واقارب اور دوست احباب مولود کے گھر جا کر اس کے ماں باپ اور اہل خاندان کو مبارک باد دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو شاید لڑکی کے ماں باپ سے زیادہ عزیزوں اور دوستوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ جس طرح لڑکے کی ولادت پر مولود کے گھر جا کر ماں باپ اور اعزاء کو مبارک باد دینا ضروری سمجھا جاتا ہے اسی طرح دوست احباب اور خاص طور پر عزیز واقارب لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب لڑکی کے ماں باپ کے لئے، لڑکی کی ذمہ داریاں اور خاص طور پر اس کی شادی کے موقع پر جہیز کی لغت ہے۔ ہندوستان کی طرح، کشمیر میں بھی، لڑکی کی شادی اور جہیز کے مصارف بہت ہوتے ہیں۔

شادیوں میں مصارف کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے اور غریب سے غریب آدمی بھی دس بارہ طرح کے کھانے ضرور تیار کرواتا ہے۔ شادی کے رسوم کے لحاظ سے پنڈتوں اور مسلمانوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں میں قدیم زمانے میں لڑکے اور لڑکی کے خاندان، اس کی شہرت اور ملہ آج کل چوڑی دایا بھار کا بھی استعمال پڑھ رہا ہے خاص کر سکول اور کالج لڑکیوں میں۔

دسائیں مناسبت کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ جب یہ مراحل خیر غریب سے طے ہو جاتے، تب بھی رشتہ کو کچے دھاگے کی گانٹھ کہا جاتا تھا۔ اور اس کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے لڑکے والوں کو طرح طرح کے تحفے اور تحائف سے خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ جب یہ مراحل بھی طے پا جاتے تو نشانی یا سخن بندی کی تقریب ہوتی۔ جو ہندوستان میں منگنی کی تقریب کے مماثل ہے۔

جب شادی طے پا جاتی اور دن اور تاریخ کا تعین ہو جاتا، تو دلہن کو تیار کرنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا۔ دونوں پہلے اس کے بال کھول کر، انہیں کندھوں پر بکھیر دیا جاتا اور انہیں بار بار گھی مل کر ملائم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ شام کے وقت ہمسایہ عورتیں، دلہن کے گھر جمع ہو جاتیں اور لباس اور گہنوں کا معائنہ ہوتا۔ اور ان پر بحث و مباحث ہوتے۔ شادی مندرجہ جانے کے بعد جس طرح ہندوستان میں دلہن کو مانجھے بٹھانے کی رسم ہے، کشمیر میں یہ دلہن کی تیاری کی رسم ہے۔ اس دوران دلہن کو نہانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اور ہر روز بالوں میں گھی ملا جاتا۔ آنکھوں میں کاجل یا سرمہ لگایا جاتا ہے اور اس کے جسم پر کبھی گھی ملا جاتا ہے اور خیال یہ ہے کہ اس سے اس کی جلد نرم پڑ جاتی ہے۔

شادی یا عقد سے ایک دن پہلے کی رات مہندی کی رات ہوتی ہے۔ ایک بڑے برتن میں مہندی بھری جاتی ہے جسے کشمیری شکام نژدُل "کہا جاتا ہے اور عورتیں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی اور دلہن کے ہاتھوں میں بھی مہندی رچاتی ہیں۔ عورتیں گیت گاتی ہیں، جی میں دھوبن کا ذکر روایتی طور پر ہوتا ہے۔ اسے کشمیری زبان میں "دُہی بائی" کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے دن رات میں برات آتی ہے جسے کشمیری میں "یتینہ دول" کہتے ہیں۔ دلہا اب بھی قصبات میں گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ لیکن شہروں میں، موٹر نے اب گھوڑے کی جگہ لے لی ہے۔ ایروں کی شادیوں میں موٹروں کا جلوس

جاتا ہے۔ دلہا جب دلہن کے گھر پہنچتا ہے۔ تو دلہن کے والد کے دوست، احباب، عزیز
اقارب سب دلہن کے گھر پر جمع ہوتے اور دو روپہ استادہ ہو کر، برات کا خیر مقدم
کرتے ہیں۔ پنڈتوں میں بھی یہی رسم رائج ہے۔ خیر مقدم کرنے والے دلہے کو پھولوں کے
ہار بھی پہناتے ہیں۔ عورتیں اکٹھی ہو کر دلہا اور دلہن کی خوبیوں کے گیت گاتے ہیں۔
اور برات کے ساتھ آنے والوں کے لئے ضیافت ترتیب دی جاتی ہے۔ کشمیر میں یہ رسم
عام ہے کہ دلہا رات گئے، دلہن کے گھر پہنچتا ہے اور ضیافت کے وقت تک آدھی رات
ہو جاتی ہے۔ ضیافت سے فارغ ہونے کے بعد، عقد کا فریضہ اگر پہلے انجام نہ پا چکا
ہو تو، انجام پاتا ہے۔ پنڈتوں کے یہاں دلہا اور دلہن کے خاندانی پردہت لگن کی
رسم انجام دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں نکاح نامہ فارسی اور بعض وقت اردو میں بھی لکھا
جاتا ہے۔

دلہن کی رخصتی کے وقت عورتیں گیت گاتی ہوئی، برات کے ساتھ تھوڑی
دور جاتی ہیں۔ یہ گیت بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ ان میں بڑا مزاح ہوتا ہے اور دلہن
کے اوصاف بیان کر کے، دلہا کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس کو آرام اور آسائش سے
رکھے اور قدر کا بڑا ذکر کرے۔

کشمیر میں خانہ دامادی کا طریقہ بھی ہے، جو پنڈتوں کے یہاں کی بتنیت کے مثل
ہے۔ پنڈتوں میں بے اولاد ماں باپ متبنی لیتے ہیں اور متبنی اپنے خاندان سے
خارج ہو جاتا ہے اور متبنی لینے والے خاندان میں داخل ہو جاتا اور اسی خاندانی نام
سے موسوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک "تیکو" خاندان کا لڑکا جب "کول" خاندان
میں متبنی لیا جاتا ہے تو وہ "کول" کے خاندانی نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔

دلہن کی رخصتی سے پہلے دلہن کو پہلے گھی کی مالش کرتی اور پھر روایتی گیت
گا گا کر اسے نہلاتی، دھلاتی اور زرق برق پوشاک پہنا کر تیار کر دیتی ہیں۔ پھر

(پہن) جو اہل کشمیر کا مخصوص فرغل جیسا لباس ہوتا ہے، دلہن کو بڑھیا قسم کا دیا جاتا ہے۔ اس پر زردوزی کا کام ہوتا ہے "قصابہ" باندھا جاتا ہے۔ اس کی شکل مندر کے کلس سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ یہ ایک نفیس اور مہین کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور پہلے زمانہ میں اس پر طرح طرح کے زیور سوئیوں سے ٹانگ دیئے جاتے تھے۔ ان زیورات پر ایک سونے کی زنجیر باندھ دی جاتی ہے۔ اور اس زنجیر کا ایک سراکان کی بالیوں سے جنہیں کشمیری میں "بالہ مور" کہتے ہیں، جوڑ دیا جاتا ہے۔ قصابہ پر بنارس یا گل بوٹے بنا ہوا ڈوپٹہ اڑھا دیا جاتا ہے اور سوئیوں سے اسے قصابہ سے پیوست کر دیا جاتا ہے۔ بالوں کو چوٹیوں کی شکل میں گوندھ کر ان میں خوبصورت گیند نما چاندی کا زیور باندھ دیا جاتا ہے۔ جسے کشمیری میں "وانگر پن" کہتے ہیں۔ دلہن جب چلتی ہے تو یہ گھٹنگھرو کی طرح بجتا ہے۔ گلے میں سونے یا چاندی کا گلوبند باندھا جاتا ہے جس کے ساتھ سونے یا چاندی کا گھڑی کی لٹکن جیسا ایک زیور لگا دیا جاتا ہے۔ اسے جگنی کہتے ہیں۔ اس سے بھی چلنے میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ شریف گھرانوں میں پھرن میں ضرورت سے زیادہ آستین لگادی جاتی تھی، جسے "قزاقہ" کہتے تھے۔ دلہن کے ہاتھ کی انگلیوں میں حب مقدور سونے یا چاندی کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں۔ جنہیں "آنہ داؤج" کہتے ہیں۔ بازوؤں پر سونے یا چاندی کے کڑے پہنائے جاتے ہیں اور انہیں "وٹی بنگرہ" کہتے ہیں۔ پاؤں میں بھی جھانچہ جیسی آواز پیدا کرنے والے کڑے پہنائے جاتے ہیں۔ پھرن پر چاندی کا ایک دانت خلال بھی لٹکا دیا جاتا تھا۔ دلہن سسرال جلتے ہوئے، اپنا "مقاب" ساتھ لے جاتی تھی جس میں رومال، عطر، آئینے، کنگھے، سرمہ اور دوسرے آرائشی اشیاء ہوتے تھے۔ سسرال پہنچ کر دلہن یہ اشیاء لڑکیوں اور سہیلیوں میں بانٹ دیتی تھی۔ دلہن کے چہرہ کا سنگھار بھی بڑے اہتمام سے کیا جاتا، اور مقیش اور سنہری چمکتے ہوئے پاؤں کے زروں سے

اس کے صُن کی جوت بڑھائی جاتی تھی۔

رسمیں، ہندوستان کی طرح اب کشمیر میں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تاہم متوسط گھرانوں میں ان کی پابندی اب بھی کی جاتی ہے۔ دُلہن، کچھ دن، دُلہے گھر رہتے کے بعد پھر میکے واپس آ جاتی ہے۔ اور رسم یہ ہے کہ اسے پھر واپس بھیجنے کے لئے ضیافت ترتیب دی جاتی ہے۔ یہ ضیافت شادی کے دن کی ضیافت کی طرح وسیع پیمانے پر نہیں کی جاتی۔ بلکہ اس میں دُلہا اور دُلہن کے قریبی عزیز اور دوست احباب مدعو کئے جاتے ہیں۔ اس تقریب کے منعقد ہونے تک دُلہا، دُلہن کے گھر نہیں جاتا۔

کشمیر کی شادیوں کی ضیافت بھی طرح طرح کے پکوان اور ساتھ ساتھ میٹھا کرکھانے کے طریقے میں ایک امتیاز رکھتی ہے۔ متمول گھرانوں کی شادیوں میں بیس اور پچیس دور (کورس) تک ہوتے ہیں اور متوسط خاندانوں میں بھی بارہ پندرہ دور سے کم ضیافت نہیں ہوتی۔ خشکا یعنی اُبلے ہوئے چاول یا بھات کشمیر کی عام غذا ہے۔ اسی لئے دعوتوں کو ”واڑہ بنتہ“ کہتے ہیں۔ ”واڑہ“ ہمارے یہاں کا باد چڑی ہے۔ دعوتوں میں خشکے کے ساتھ مختلف طریقوں سے تیار کئے ہوئے گوشت کے سالن ہوتے ہیں جن میں رشتہ، مطبق، اور سب سے زیادہ لذیذ ”گوشتابہ“ ہے۔ ”رشتہ“ ہمارے یہاں کے کوفتہ جیسا ہوتا ہے اور گوشتابہ، پلے ہوئے گوشت کا دودھ میں پکایا ہوا بہت بڑا تقریباً ٹینس کی گیند جتنا کوفتہ ہے، جو کشمیری دعوتوں کی خصوصیت، اور یہاں کا سب سے لذیذ پکوان ہے۔

ضیافتوں میں کھانوں کے دور کی معین ترتیب ہوتی ہے اور مہمانوں تک یہ اسی ترتیب سے پہنچائے جاتے ہیں۔ واڑہ، خود انہیں لاتے ہیں۔ ہر چار مہمانوں کے لئے ایک بڑی سینی میں چاول، تبا ہوا مرغ، کباب، اور مطبق کے ساتھ کوئی سبزی، جوڑ کر رکھی جاتی ہے اور چار چار مہمان ایک ساتھ ایک سینی

میں کھلتے ہیں۔ مختلف ڈشز ترتیب سے یکے بعد دیگرے، دلفیباوازہ لاکر ہر ایک مہمان کو پہنچاتے ہیں۔ سب سے آخر میں گوستا بے آتھ ہے اور ایک چاروں مہمان تقسیم کر لیتے ہیں۔

جب سب مہمان کھا چکے ہیں تو سب سے زیادہ بزرگ مہمان خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور سینیائیں اٹھائی جاتی ہیں اور دسترخوان ہی پر مہمانوں کے ہاتھ سیلاب جی اور آفتاب سے دھلکے جاتے ہیں اور دسترخوان بڑھایا جاتا ہے۔

مسلمانوں میں شادی کی تقریب کے بارے میں گورنمنٹ ڈومنز کالج، ہری نگر کی ایک طالبہ اخترہ سعید رفاعی نے کثیر میں دلہن کا سنکار کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا جس کے مختلف مقامات سے اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ یہ تفصیل زیادہ تر اب سے کچھ برس پہلے کی ہے۔

’شادی کے مسئلے میں ذات اور خاندان اور کسب معاش کا حد سے زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اور جب اس سے فراغت حاصل ہوتی تو بھی رشتہ کو کچھ دھلکے کی گانٹھ کہاں جاتا تھا۔ پھر اس کو مضبوط کرنے کے لئے قسم قسم کے خوان اور تحفے لڑکے والوں کے ہتھکڑے جلتے تھے اور جب اس طرح بات بن جاتی تھی تو نشانی یا سخن بندی کی تقریب سرانجام دی جاتی۔ اس کے بعد جب شادی کے دن قریب آتے تو ہوتوالی دلہن کے بال کھول کر انہیں کندھوں پر پریشان رکھ دیا جاتا تھا۔ شام کے وقت اپنے اپنے گھر کے کام کاج سے فراغت پا کر یہاں غورنیں دلہن کے گھر جمع ہو جاتیں وہاں زیورات، پہننے کے لباس اور دوسری باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس طرح رات کو دلہن کے سر کے بالوں میں گھٹی کافی مل دیا جاتا۔ دلہن کو نہانے کی ممانعت تھی اس کی آنکھوں میں ہر روز کاجل اور دوسرے مغوی مٹے لگائے جاتے تھے۔ ان چیزوں

کے کہنے سے صرف یہ بات مقصود ہوتی تھی کہ شادی کے دن تک دلہن کی جلد نرم پڑے گی۔
 شادی کے دن سے پہلے ہندی رات کی تقریب منائی جاتی تھی۔ اس دن کا انتظار
 نہایت شوق اور ذوق سے کیا جاتا تھا۔ ایک بڑا برتن جسے کشمیری میں "مانڈر ڈل" کہاجاتا ہے۔
 ہندی سے پُر کیا جاتا تھا۔ اس کو عورتیں اپنے اور دلہن کے ہاتھوں میں
 لگاتی تھیں۔ رات روایاتی گیتوں میں دھوبن کا عنوان بھی ہوتا تھا۔ کشمیری زبان
 میں اسے "دُبی باے" کہتے ہیں۔ دوسرے دن برات آتی ہے جس کی کشمیری میں
 "مینہ وول" کہتے ہیں۔ اس دن دلہن کے بالوں میں نئے سرے سے گھی لگا کر
 انہیں مزید ملائم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورتیں روایتی گیتوں کے ساتھ دلہن کو
 نہلاتی ہیں۔ دلہن کو زرق برق پوشاک پہنائی جاتی تھی۔ پھرن اعلیٰ پایہ کا ہوتا تھا۔
 اس پر زر دوزی کا کام ہوتا اور سر پر قصابہ رکھ دیا جاتا۔ اس کی شکل مندر کے
 کلس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ایک خاص باریک کپڑے سے تیار کیا جاتا تھا، شکل گول
 ہوتی تھی اور اس پر قسم قسم کے زیورات سوئیدوں سے چسپان کئے جلتے تھے۔ ان زیورات
 کے اوپر ایک سونے کی زنجیر رکھی جاتی تھی۔ اور یہ زنجیر کانوں کی بالیوں سے جنہیں
 کشمیری میں "بالہ ہور" کہا جاتا تھا باندھ دی جاتی تھی۔ قصابے کے اوپر بنارس ڈوپٹہ
 یا گلکاری کیا ہوا ڈوپٹہ بذریعہ سوپوں کے سر پر اڑھا دیا جاتا۔ سر کے بالوں کو تجربہ کار
 عورتیں بہت دنوں تک یاف کرتی تھیں۔ اکثر دلہن کو کسی عورت کے گھٹنے پر دیر
 تک سر رکھے رہنے سے نیند بھی آ جاتی تھی۔ اس کے بعد بالوں کی چوٹیوں کو گوندھ کر
 اس میں چاندی کا گیند نما خوبصورت زیور باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کو کشمیری میں
 "وانکہ پن" کہا جاتا ہے۔ چلنے میں اس سے آواز نکلتی اور دھڑک سُنائی دیتی تھی۔
 گلے میں سونے یا چاندی کا گلوبند باندھ دیا جاتا جس کے ساتھ گھڑی کے پنڈلم جیسا
 سونے یا چاندی کا زیور لٹکاتا رہتا۔ اس کا نام مچھنی تھا۔ اس سے بھی گونگروں کی

سی آواز نکلتی تھی۔ شرفا کی عورتیں "قراہوں" کا استعمال کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں ضرورت سے زیادہ آستین لگا دی جاتی تھی۔ یہ سوتیلوں کے ذریعے بند رہتی تھیں۔ انگلیوں میں سونے یا چاندی کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی۔ جسے کٹیری میں "آنہ وائج" کہتے ہیں۔ بازوؤں پر سونے یا چاندی کے کڑے پہنائے جاتے۔ انہیں کٹیری میں "ڈسبے سنگر" کہتے ہیں۔ پاؤں میں جھانچ جیسی آواز پیدا کرنے والے کڑے پہنائے، جو سونے یا چاندی کے ہوتے۔ پھر پر چاندی کا دانت خلال لگا دیا جاتا تھا۔ دھن اپنے سسرال جاتے وقت اور چیزوں کے علاوہ "مقاب" ساتھ لے جاتی تھی، جس میں رو، مال، عطر، آئینے، لنگے، نارٹے، سرسہ، چاندی کا گڑ وغیرہ ہوتا تھا۔ دھن سسرال پہنچ کر یہ چیزیں اپنی سہیلیوں میں بانٹ دیتی تھی۔ دھن کے منہ پر مقیش لگائی جاتی، جس سے وہ اور زیادہ خوب صورت معلوم ہوتی تھی۔

شادی کے دوران دولہا کا لقب رازہ (راجہ) ہوتا اور دھن کا مہارین (مہارانی)۔ شادی یا کٹیری اصطلاح میں زفاف یا رخصتی کے بعد ہفتہ بھر سسرال میں رہتی، اس کے بعد وہ میکے جاتی اور اس وقت تک وہاں مقیم رہتی جب تک دھن والے ضیافت ترتیب دے کر، دولہا اور اس کے گھر والوں کو مدعو نہ کریں۔ اور ضیافت کے بعد دھن کی دوبارہ رخصتی عمل میں آتی ہے۔ "پنڈتوں کے یہاں بے اولاد ماں باپ متنبی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ متنبی لینے والے کے خاندان کا فرد تصور ہوتا ہے اور متنبی لینے والے کا خاندانی نام اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے ایک تلو خاندان کا لڑکا "کول" خاندان میں متنبی لیا جاتا ہے، تو اس کے نام کے ساتھ کول کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ تلو نہیں کہلاتا۔

تہوار اور تقریبیں جیسے عید، محرم، ہولی، شہر تری وغیرہ جو مذہبی نوعیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ مشترک تقریبیں بھی ہیں جن میں نور روز شیعہ فرقے کے لوگ اہتمام کرتے ہیں۔

ریاست کے سرحدی ضلعوں، درستان اور لداخ کے باشندوں میں بھی بہت سی رسمیں رائج ہیں، جو ان مقامات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ درستان کے باشندے معتدل جسامت اور متناسب اعضا، کے پہاڑی لوگ ہیں جو قدیم زمانے میں وادی کے باشندوں پر بلا کی طرح نازل ہوتے تھے۔ لیکن گلاب سنگھ کے انہیں مغلوب کر لینے کے بعد سے یہ امن پسند ہو گئے ہیں۔ ان میں سوائے چند دیہات کے ساری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ننگا پربت کے مغربی پہاڑیوں میں بسنے والے چلاوا کہلاتے ہیں۔ اس علاقے کی سرد آب و ہوا کی وجہ سے لوگ اونچی کپڑے، کوٹ، پاجامہ اور چغیر پہنتے ہیں۔ ان کے سر کا لباس، کیسہ نما ٹوپی ہوتی ہے، جس کے کنارے اوپر کو موڑ لئے جاتے ہیں۔

وادی کشمیر کا شمال مشرقی علاقہ بلتستان کا ہے، جو لداخ اور درستان کے درمیان واقع ہے، اور یہاں کے باشندوں میں دونوں علاقوں کا میل نظر آتا ہے۔ وہ کسی قدر دراز قد اور گھٹیلے جسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں کثرت ازدواج رائج ہے اس لئے آبادی بڑھتی رہتی ہے اور چونکہ ان کے ملک میں مایحتاج کی کمی ہے۔ اس لئے یہ اطراف ڈاکٹاف اور ہندوستان کے علاقوں میں محنت مزدوری کے لئے بھج جاتے ہیں۔ ان کے لباس بھی اونچی ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں انگور بہت پیدا ہوتا ہے، باقی غلہ وغیرہ کی کاشت برائے نام ہے۔

لداخ کے باشندوں کے خط و حال تورانی ہیں۔ ان کے قد چھوٹے، گال کی بڑی ابھری ہوئی اور ناک پچھنی ہوئی ہوتی ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے یہ بکاش

اور خندہ جبیں ہوتے ہیں اور کاروبار اور معاملات میں ان کی ایمانداری مشہور ہے۔ ان میں محنت مزدوری کرنے والے اپنی جفکشی اور بوجھ اٹھانے کی ہمت ہیں اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ لداخیوں کے لباس اون کے لمبے چٹھے اور عموماً منحل کی ٹوپی ہوتی ہے۔ عورتیں سر پر اورھنی اور پٹھنی ہیں۔

لداخ کے ہر گاؤں میں ایک گومپا ہوتا ہے جس سے مذہبی اور دینی دلوں کا ہم لٹے جاتے ہیں۔ لداخ کے باشندوں کی اکثریت بودھ مذہب کی پیرو ہے۔ اور کچھ مسلمان بھی ہیں۔ لداخ کے بودھی بھی گوشت خور ہیں۔ لاما ان کے سردار ہوتے ہیں جو مذہبی رہنمائی کے علاوہ محصولات کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔

کشمیر قدیم عہد سے، علم و فن کی طرح فنون لطیفہ کی پیدائش اور افزائش کا مرکز رہا ہے۔ کشمیر کے فنکاروں کی ذہانت رقص و سرود، نائک کاری، تعمیر، نقاشی اور خطاطی جیسے متنوع موضوعات میں نمایاں رہی ہے۔ یہ کشمیر کے ماحول کا ایک لازمی نتیجہ تھا۔ کشمیر کے بلند قامت کوہستان، عمیق وادیاں، پھوٹتے بلبتے چشمے، بہتے گنگناتے آبشار، شاداب مرغزار، حسین چنار، اور سرو شمشاد کو مات دینے والے سفیدوں کی قطاریں، رنگ برنگے پھول اور ان کے شوخ رنگ صورت میں حسین اور مزے میں لذیذ پھل، یہ فطرت کے حسن اور خوبی کے اہزار کا ایسا اجتماع ہے کہ کسی صاحب ذوق کے لئے دعوتِ نظر نہ بنے اور اس میں مضمر فنکار کو منظر عام پر نہ لائے تو حیرت کی بات ہوتی۔

قدیم عہد کے فنی نمونے اب کیاب ہیں۔ تاہم موزین کی روایات جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ان سے واضح ہے کہ کشمیر فنونِ لطیفہ کا گھر رہا ہے۔ رقص و سرود، اہل کشمیر کی اولین دلچسپی کے مرکز تھے۔ ناع (نرت) ہندو مذہب میں ایک تقدس کا موقف رکھتا ہے۔ چنانچہ مندروں میں دیوتاؤں کی بارگاہ میں نرت کی اپنے فن

کے بہترین نمونے پیش کر کے، ان کے آشیر واد کی متمنی رہتی تھی۔ ہارون کی کھدائیوں میں جو اینٹیں اور گھبرے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض پر رقص کے اوضاع اور سرود کے آلات کے نقوش سے وادی میں اس فن کی قدیم ترین عہد میں ترقی کے نشانات ملتے ہیں ساتویں اور آٹھویں صدی میں اس فن کو جو عروج حاصل ہوا تھا، اس کا اندازہ ہم کو اس موضوع پر لکھے ہوئے کارناموں سے ہوتا ہے۔ جی کے مُصنّف اُدھبٹا، لولاپٹا، شنگوکا، بھٹانایک اور خاص طور پر ابھینیوا گپتا جیسے ماہرین فن ہیں۔ راجہ آشوک کے بیٹے جلوکا اور راجہ پرتاپ دتہ، للتادتہ اور چکر ورمن کے موسیقی سے شغف کے واقعات ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں۔ راجہ ہرش کور قص اور موسیقی میں اتنی مہارت تھی کہ وہ نو عمر لڑکیوں کو اس فن کی تربیت دیتا تھا۔

گیارہویں صدی عیسوی میں راجہ کلش نے کشمیر میں سنگیت کو روانہ دیا تھا۔ موسیقی کے سازوں میں طنبورا، بانسری، ڈھول اور مشک باجا سنگیت کے لازمی اجزاء تھے۔ اور مندروں میں رقص مقدس فریضہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ موسیقی کے اس فنی اور کلاسیکی پہلو کے ساتھ ساتھ، غوام میں لوک ناچ بھی ببول تھے، جن کے نمائندہ اس عہد میں روٹ اور جھبکری ہیں۔

اسلام میں موسیقی محرمت آئی ہے اس کے باوجود، ماحول کے اثر نے ہمیری سلاطین میں بھی رقص سرود کے ذوق کی افزائش کی۔ لیکن اس نئے ریں، کشمیری موسیقی میں ایران اور وسط ایشیا کے اثرات بھی داخل ہوئے۔ اس سلسلے میں سلطان زین العابدین کی دلچسپی کا تذکرہ ضروری ہے۔ وہ کلاسیکی یقی کا ماہر تھا اور اس نے اس فن کو فروغ دینے کے لئے کئی ماہر موسیقاروں دربار میں ملازم رکھا تھا اسے کشمیری، شمالی ہند، جنوبی ہند، ایران

وسلہ ایشیا، فرض ہر پنج سے دلچسپی تھی۔ کرناٹک کی مخصوص موسیقی کے ماہر بھی اس کے دربار میں موجود تھے۔ اسی دلچسپی کے باعث اس نے اپنے بیٹے حیدر کو موسیقی کی تعلیم دلائی تھی۔ ملاحظہ ہو اس کے دربار کے ماہر فن موسیقار تھے اور ایرانی اور عربی موسیقی کے نمونے سلطان کے دربار میں پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے دربار کا ایک اور مہتمی زعفران بھی تھا۔ سلطان نے ترکستان سے رباب منگو کر، کشمیر میں رائج کیا تھا۔

زین العابدین کے بعد، سلطان حسن شاہ اپنے موسیقی کے ذوق کی وجہ سے بہت ممتاز رہا۔ اُسے موسیقی نہ صرف دلچسپی تھی، بلکہ خود بھی اس فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس فن کی تعلیم اور تربیت کا بھی اس نے اچھا اہتمام کیا تھا۔ اور ہندوستان سے بارہ سو ماہرین فن کو بلوا کر اپنے دربار میں ملازم رکھا تھا۔ سروریا جو سنسکرت کا عالم، مورخ تھا اور موسیقی کا بھی استاد مانا جاتا تھا۔ حسن شاہ کے قائم کئے ہوئے محکمہ موسیقی کا صدر تھا۔ اس نے پادشاہ کی موسیقی سے دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے دربار کے موسیقاروں میں تین رتن ملا، دیپ مالا، اور ہرب مالا کا بطور خاص ذکر کیا ہے اور ان کے فن کی تعریف کی ہے۔ سروریا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن شاہ نے موسیقی کے فن پر فارسی اور ہندوستان کی ایک بولی میں کتاب بھی لکھی تھی۔

میرزا حیدر دو غلات کو بھی موسیقی سے شغف تھا۔ اور اس فن کو فروغ دینے پر توجہ بھی صرف کی تھی۔ جہانگیر نے میرزا حیدر کی موسیقی سے دلچسپی کی تعریف کی ہے۔

چک سلاطین میں حسین شاہ کو بھی رقص و سرود سے لگاؤ تھا۔ یوسف شاہ چک کے عہد میں خود اس کی ملکہ جہ عاتون کی اس فن میں مہارت قابل تعریف تھی۔

وہ نہ صرف خوش گلو ٹھنی تھی۔ بلکہ فن پر بھی اسے عبور تھا، چنانچہ اس نے کشمیری دسیتی میں ایک راگ ایجاد کیا تھا، جو راست کشمیری کے نام سے موسوم ہے۔

مغلیہ دور میں فارسی موسیقی کے ساتھ ترکستان کے اوضاعِ رقص کو کشمیر میں فروغ ہونے لگا تھا۔ اکبر کو اس فن سے لگاؤ تھا اور اس کے دربار میں ہندو ایرانی، تورانی اور کشمیری موسیقار موجود تھے۔ نئے اثرات کی بدولت کشمیری موسیقی ایرانی، ہندوستانی اور کشمیری کا امتزاج عمل میں آیا تھا۔ صوفیانہ کلام جو کشمیر کے ساتھ مخصوص ہے اور حافظہ کا رقص، اس عہد کی نشوونما ہیں۔ سنطور، ساز کشمیر اور طبلہ سنگیت کے لوازمات تھے۔ حافظہ رفا صاؤں کے لباس کی تفصیلات موزین نے لکھی ہے۔ ان کے چست بلاؤز اور ڈھیلے دامن ہوتے اور دامن کو کمر کے پاس باندھ دیا جاتا، سر پر کاجڑی ٹوپی اور مہین ڈوپٹہ اور صنی کے طور پر استعمال ہوتا۔

افغانوں کے عہد میں بچہ رقص، غالباً کابل سے درآمد ہوا تھا۔ اس میں کمن بچے، جن کو رقص کی تربیت دی جاتی تھی۔ شہنائی اور ڈھولک کے ساتھ رقص کرتے تھے۔ کشمیر میں موجودہ دور کا بچہ نغمہ، اسی کی یادگار ہے۔

ناچ کے ساتھ ناکھ کا گہرا تعلق ہے۔ کلہن کے بیانات سے ہندو راجاؤں کے عہد میں ناکھ کاری پر روشنی پڑتی ہے۔ راجاؤں کے اپنے مخصوص نمائش گھر ہوتے، جہاں اداکار اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے۔ ابتدائی دور کے ناکھ کاروں میں چندرگ کا نام آتا ہے، لیکن اس کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ روایت نے کالیداس کا تعلق بھی کشمیر سے بتایا ہے۔ لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ شہمیری عہد میں ہم کو سلطان زین العابدین کی ناکھ سے دلچسپی کی کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ مورخ سر پورا لکھتا ہے کہ اسٹیج، کھلے باغ جیسا ہوتا تھا اور اس پر روشن قمقے، چمپکے پھولوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ یوحنا صمدی کے

ہائے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے سلطان زین العابدین کی زندگی کو موضوع بن کر ایک ناکم تجربہ پر کاش کے نام سے لکھا تھا۔ اس زمانے میں اداکاری پیشہ کے طلبہ کبھی اختیار کی جاتی تھی۔ حال کے زمانے تک کشمیری بھانڈا اور بھگت سائے ہندوستان میں شہرت رکھتے تھے۔ انہیں قدیم دور کے اداکاروں کی روایت کا سلسلہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اب بھی کشمیر میں موجود ہیں اور گاؤں کے لوگوں میں گھوم کر ان کی دل بہلائی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

نقش کاری اور مورت گری

کشمیر میں اس وقت قدیم عہد کی نقش کاری کے نمونے دستیاب نہیں ہوتے۔ انگریز اور یورپی سیاح جو ان کی قدر جانتے تھے، یہاں سے جمع کر کے لے جاتے رہے ہیں۔ تاہم قدیم تصانیف سے یہاں نقش کاری سے دلچسپی اور اس کی قدر منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ قدیم زمانے میں لڑکیوں کی تربیت کے لازم میں سے ایک لازمہ نقش کاری میں ان کی تربیت بھی تھی۔ اس رواج کے باقیات اب صرف اس صورت میں ملتے ہیں کہ پندت گھرانوں میں بعض تہواروں میں دیواروں پر نقش بناتی ہیں اور شادی بیاہ کے موقعوں پر دروازوں اور کھڑکیوں میں گل بوٹے بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

تالاناٹھ نے اپنی ہسٹری آف بدم ازم میں لکھا ہے کہ کشمیر کی قدیم نقش کاری پر مدھیہ دیس کے دبستان کا اثر تھا۔ بعد میں ہسوری نے ایک نئے دبستان کی بنیاد رکھی تھی، جو رفتہ رفتہ دبستان کشمیر کے نام سے موسوم ہو گیا تھا۔ بدمت کے عروج کے زمانے میں نقش کاری کو مقبولیت حاصل تھی۔ بدمتی فنکاروں کا مقصد ان آدمیوں کی صورت گری ہوتا تھا جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ مذہبی احساسات کو وہ تصویری حکایات کی شکل میں پیش کرنے میں بھی ماہر تھے۔ نقش کاری کی یہ روایات کثیر سے باہر تبت اور وسط ایشیا تک پہنچی تھیں۔ اس کے نمونے مغربی تبت میں اب بھی ملتے ہیں۔ کثیر نقش کار اپنے رنگ نہات اور معدنی اشیاء سے بناتے تھے۔

اسلامی عہد میں انسانی موضوعات نقش کاری میں کم استعمال ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں گل بوٹوں کے نقش بنانے میں مسلمان نقش کاروں نے بڑا کام پیدا کیا تھا۔ سلطان زین العابدین بدشاہ نے اپنے عہد میں نقش کاری کو بھی فروغ دیا تھا۔ اس کے دربار میں ملا جمیل، جو اچھے موسیقار تھے، نقش کاری میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ زین العابدین کے بعد سلطنت میں جو مناقشے برپا ہوئے۔ ان کی وجہ سے اس فن کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ لیکن مغلوں کے دور میں اس فن کو پھر ترقی نصیب ہونے لگی۔ اس کا بڑا سبب، نقش کاری کے بارے میں اکبر کے مخصوص تصورات تھے۔ وہ نقش کاری کو عرفان حق کا ایک ذریعہ جانتا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ نقش کار کسی ذی روح کی تصویر بناتے ہوئے اور اس کے اعضا کی یکے بعد دیگرے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے محسوس کرتے لگتا ہے کہ وہ اس میں روح نہیں بھر سکتا، اس طرح وہ روح کے بجٹنے والے کی صناعی کا شعور پیدا کرتا اور اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتا اور اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اکبر کے دربار سے متوسل نقش کاروں کے ابداع میں کثیر کے نقش کاروں کی بھی بہت افزائی ہوئی اور اس فن کو فروغ دینا شروع کیا جو بعد میں کثیري قلم سے موسوم کیا جانے لگا۔ کتابوں کے موضوعات کی نقش کاری میں کثیر کے نقش کار چابک دست تھے۔ اس کے علاوہ کپڑے پر تصویریں بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اس طرح کی نقش کاری کے چوبیس نمونے اس وقت لندن کے البرٹ میوزیم

خطاطی

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق، ذی روح کی تصویر بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس لئے مسلمان فن کاروں نے گل بوٹوں کے نقش بنانے میں زیادہ کمال دکھایا۔ اقلیدسی نقوش میں بھی انہوں نے کارنامے چھوڑے ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ ان کی توجہ خطاطی کی جانب رہی۔ ان کے نقطہ نظر سے خطاطی کی عظمت اور افادیت، نقش کاری سے افضل ہے۔ اسی بنیاد پر اسلامی عہد میں، اس فن کو بہت ترقی ہوئی۔ کثیر کے خطاطوں میں مسلمانوں کے علاوہ کئی پینٹ خطاطوں کے نام بھی آتے ہیں۔ سلطان زین العابدین نے اس فن کو ترقی دینے کے لئے، وسط ایشیا سے بہت سے خطاطوں کو کثیر طلب کر کے، اس فن کی داغ بیل ڈالی تھی۔ لیکن اس کی کوششوں کا نتیجہ بعد میں مغل عہد میں جا کر کہیں نمایاں ہوا۔ اور یہاں سے کئی ایسے خطاط اٹھے، جن کی کثیر سے زیادہ باہر قدر ہوئی۔

اکبر کے عہدوں کے خطاطوں میں مولانا عبدالعزیز استاد مانے جاتے تھے۔ ان کے آگے کثیر کے خطاط محمد حسین نے زانوے شاگردی تہنہ کیا تھا۔ لیکن فن پر ایسا عبور حاصل کیا کہ اکبر کے درباری خطاطوں میں نمایاں جگہ پیدا کر دی۔ اور زین قلم کے خطاب سے مخاطب ہوئے۔ ابو الفضل کے بیان کے مطابق یہ اپنے استاد پر بھی فوقیت لے گئے تھے۔ اور بعض نقادوں کے خیال کے مطابق، مشہور خطاط میر علی کے ہم پلہ تھے۔ جہاں گیر کے دربار میں بھی ان کی بڑی قدر منزلت ہوئی اور ایک زنجبیل کے عطیے سے نوازے گئے محمد حسین کا انتقال ۱۱۱۱ھ میں ہوا۔

محمد حسین کے معاصرین میں علی تہن نے بھی بڑا بلند رتبہ پایا تھا۔ اور اکبر کے دربار میں ان کی بھی قرار واقعی قدر و منزلت ہوئی۔ شاہ جہاں کے عہد کے خطاطوں میں محمد مراد کشمیری کو بلند رتبہ نصیب ہوا۔ شاہ جہاں نے انہیں "شیریں قلم" کا خطاب عطا کیا تھا۔ محمد مراد کے اثر نے کئی نوجوان خطاطوں کی تربیت کی۔ خود ان کے بھائی محمد حسن کو اس عہد کے خطاطوں میں اونچا درجہ حاصل تھا۔ ایک اور کشمیری خطاط ملا باقر نے اپنے فن میں ایسا کمال پیدا کیا تھا کہ شاہ جہاں نے ان کی سرپرستی کی۔ انہیں نسخ، تعلق اور شکتہ، تہینوں میں مہارت حاصل تھی۔ بعد کے دور کے صاحبان فن میں ہم کو کمال، ابراہیم، احمد اور حیدر کے نام ملتے ہیں جنہیں اپنے اپنے زمانے میں شہرت حاصل رہی۔

تعمیر کاری

دوسرے فنون لطیفہ کی طرح، تعمیر کاری میں بھی کشمیر کے فن کار اپنے نقوش چھوڑ گئے ہیں۔ قدیم عہد میں کشمیر کی تعمیر کاری اپنے عروج کی منزلوں کو پہنچ چکی تھی، جس کا ثبوت ہم کو ہندو عہد کے آثار سے ملتا ہے۔ ان میں مارتنڈ، اونتی پورہ، پن بئید، پاندریٹن، وانگت اور پر سپور کے مندر قدیم عہد کی تعمیر کاری کے مہم بانٹا نمونے ہیں۔ مارتنڈ کا مندر ملتا دتیک کے عہد میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ اپنی وسعت، پتولا پر کندہ کاری، اور ستونوں کے تناسب اور حسن کے اعتبار سے قابل دید عمارت ہے۔ اونتی پورہ کے مندروں میں سنگتراشی اور کندہ کاری، اس عہد کے شعور فن کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان میں اور پاندریٹن کے مندر کے کام میں کشمیری تعمیر کاری کی ذہانت اور چابکدستی کا عروج نظر آتا ہے۔ شنگر اچاریہ کا مندر، جو شہر سری نگر کے قلب میں، پہاڑ کی بلند چوٹی پر جسے فلدی میں بھی تخت میلان کے نام سے

موسوم کہتے ہیں، واقعہ ہے اپنی عظمت اور اپنے توقف کے لحاظ سے دارالحکومت کی زینت بنا ہوا ہے۔

پتھر سے بنی ہوئی ان عمارتوں سے بہت کم کشمیر میں ہندو راج اور بدھ مت کے عروج کے زمانے میں بہت سی عمارتیں، لکڑی کے ڈھانچوں پر اینٹوں سے تعمیر کی گئی تھیں، جن کا اب تواریخ میں ذکر ملتا ہے۔ اسلامی عہد میں بھی تعمیر کاری کی اگلی روایات باقی رہیں، لکڑی اور اینٹوں کی بنی ہوئی ان عمارتوں کی وضع قطع پر بدھ متی عہد کی تعمیرات کا اثر ہے۔ تاہم خاکوں، روکار اور نقوش کی حد تک شہسبزی دور کی یہ عمارتیں، اس فن کے ارتقا کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی سلطان زین العابدین کا نام سرفہرست ہے۔ اس کے حکم سے بیسویں عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں، جن میں سے نوشہرہ کا دارالعلوم، زینہ گیر اور دودل کے جزیہ پر بنوائے ہوئے محل، اُس زمانے کی قابل دید عمارتوں میں سے تھیں۔ میرزا حیدر دو غلات نے زینہ گیر کے محل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بارہ منزلہ عمارت تھی، جس میں پچاس کمرے، ہال اور کئی گزراہیں شامل تھیں۔ مغلیہ دور کی ایک عمارت پر یہی محل کی قابل ذکر ہے، جسے دلاشاہ اور اس کی بیگم پری بیگم نے اپنے پیرا خوند ملاقات کے مقصوداً مشاغل کے لئے زبردوں کی چڑھائی پر بنوایا تھا۔ یہاں تصوف کی کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ بھی جمع کیا گیا تھا۔ اب یہ ویلا نہ ہے، تاہم اس کے نام کا حسن شاعروں کی فکر کے لئے ہمیز رہا ہے۔

محلات الخدمہ رسوں کے علاوہ اسلامی عہد میں کئی مسجدیں، مقبرے اور خانقاہیں تعمیر ہوئی تھیں جن میں سے اب بھی کئی باقی ہیں۔ ان تعمیرات میں شاہ ہمدان کی مسجد اور خانقاہ معلیٰ، جامع مسجد، حضرت بل کی مسجد، اخوند ملا شاہ کی مسجد، سلطان زین العابدین کا گنبد، حضرت مخدوم شیخ حمزہ کا مقبرہ، قابل ذکر ہیں۔
 لکھنؤ میں نام لکھنا ہے۔

خانقاہ معلیٰ اپنے تقدس اور قدامت کے علاوہ تعمیر کاری کے عمدہ نمونے کے طور پر یادگار ہے۔ جامع مسجد دنیا کی وسیع ترین مسقف عمارت مانی جاتی ہے۔ پتھر کی مسجد جو تراشے ہوئے پتھروں سے فوجیہاں کے حکم سے ۱۶۶۷ء میں بنائی گئی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے بڑے اچھے مقام پر واقع ہے۔ حضرت بل کی مسجد ڈل کے کنارے ایک وسیع پرفیضا باغ میں، شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ یہاں موئے مبارک کی زیارت بھی ہے۔ اخوند ملا شاہ کی مسجد اسی پر بت پر بنائی گئی ہے اور اسی سے قریب مخدوم حضرت شیخ حمزہ کا مقبرہ بھی ہے۔

مغل باغات

مغل باغات کشمیر میں مغل دور حکومت کی دین ہیں اور یہ باغات کشمیر کی تعمیر کاری کے علاوہ اس کی ثقافت کا بھی ایک مجزین گئے ہیں۔ مغل حکمرانوں کو باغات کا شوق اور ذوق تھا۔ لال قلعہ میں انہوں نے ایک وسیع باغ لگوایا تھا اور مصنوعی آبشار بنوائے تھے۔ اس کے علاوہ اس مقصد کے لئے ان کو جو مقام بھی پسند آیا، وہاں باغات لگوائے۔ لیکن ان کی حُسن پسند نظر کے درخود، کشمیر سے بہتر کوئی اور مقام نہیں مل سکتا تھا۔ یہاں قدرتی چشموں اور سرسبز پہاڑوں کے پس منظر میں اپنے ذوق کے موزوں باغات بنوانے کے لئے کئی گوشے مل گئے۔ مغل حکمرانوں میں جہانگیر کا اور اس سے زیادہ اس کی ملکہ نور جہاں کا ذوق نظر ضرب المثل ہے۔ مغلوں کے سب سے زیادہ دلکش باغ ڈل کے اطراف بنوائے گئے ہیں اور ان کے پس منظر میں اونچے پہاڑ ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ مغلوں نے ڈل کے اطراف عیا سات سو کے قریب باغ لگوائے تھے، لیکن ان میں سے صرف چند باقی رہ گئے ہیں۔ مغلیہ دور کے کچھ ناموں خاص طور پر ظفر خان احسن نے بھی کئی باغ لگوائے تھے۔ اور

شاہی باغات کی تہذیب اور باز تعمیر بھی کی تھی۔

اچھبل، جہانگیر نے ۱۶۲۰ء میں تعمیر کروایا تھا۔ اچھبل کا چشمہ اپنے ماحول کے حسن کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک وسیع باغ لگوا یا تھا اور بارہ دری بھی بنوائی تھی۔ جہلم کے منبع ویری ناگس کے چشمے کے اطراف بھی جہانگیر ہی نے باغ لگوا یا تھا اور بارہ دری بنوائی تھی۔ جواب دیران ہوئی ہے۔ شاہ جہاں کو بھی جہین ماحول بہت پسند آیا تھا۔ اور اس نے بھی یہاں کی عمارت میں اضافہ کروایا اور نہروں کی درستی کروائی تھی۔

شالامار آغا خان ۱۶۱۹ء میں باغ فرخ بخش سے مشہور ہوا تھا۔ جو جہانگیر کے حکم سے بنوایا گیا تھا لیکن اس وقت، باغ کی صورت وہ نہیں تھی، جواب ہے۔ گیارہ سال بعد شاہ جہاں کے عہد میں ظفر خان آسن نے اس میں توسیع کی تھی اور غولبورت بارہ دری بنوائی تھی اور اس کا نام باغ فیض بخش رکھا تھا۔ اس کے کئی خطے ہیں۔ درمیان میں نہر بہتی ہے جس میں مصنوعی آبشار بنائے گئے ہیں۔ یہ نہر باغ سے نکل کر ڈل میں جاتی ہے۔ باغ نشاط، وسعت میں شالامار سے کسی قدر کم، لیکن اپنے خطوں اور تنظیم کے لحاظ سے، اس سے زیادہ غولبورت ہے۔ اس کی تعمیر نور جہاں کے بھائی آصف خان نے کروائی تھی۔ ۱۶۳۳ء میں جب شاہ جہاں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو اس کی تعریف تین دفعہ کی۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ آصف خان اس سے متغور میں نذر گزراں دیتا لیکن آصف خان خاموش رہا۔ اس پر شاہ جہاں نے حکم دیا کہ چشمہ جس سے شالامار اور باغ نشاط دونوں کو پانی آتا تھا، صرف شالامار کے لئے مخصوص رہے۔ اس سے باغ بڑ گیا اور اسے دیکھ دیکھ کر آصف خان کے دل پر چوٹ لگتی تھی۔ آخر اس کے ایک ملازم سے اپنے آقا کی حالت دیکھی نہ جاسکی اور اس نے چپکے سے جاکر پانی کے راستے سے وہ رکاوٹ دور کر دی

جوشاہ جہاں کے حکم سے لگا دی گئی تھی۔ آصف خان کو جب یہ حال معلوم ہوا، تو وہ شاہ جہاں کے خوف سے ڈرا، اور پانی کے راستے کو پھر بند کر دیا۔ یہ خبر شاہ جہاں تک پہنچی، لیکین ناراض ہونے کی بجائے، وہ ملازم کی وفاداری سے بہت خوش ہوا اور اس کو انعام اور آصف خان کو چشمہ کے پانی سے حصہ پانے کی سند عطا کی۔ چشمہ شاہی، زبرون پہاڑ کی ڈھلوان پر ۱۶۴۲ء میں علی مردان خان، عالم کثیر نے شاہ جہاں کے حکم سے بنوایا تھا۔ یہ باغ نشاط سے زیادہ مختصر اور کئی خطوں پر مشتمل ہے۔ دو مختصر گرنفیس بارہ دریاں بنی ہیں اور چشمہ کا پانی دریا میں نہر کی شکل میں بہتا ہے، جس میں مصنوعی آبشار بھی ہے۔ یہاں سے ڈال کا نظارہ بڑا دکھتر معلوم ہوتا ہے۔ چشمہ کے پانی کے بڑے خواص بتائے جاتے ہیں۔

شاہ جہاں نے، ڈال کے مغربی کنارے پر باغ نسیم بنوایا تھا۔ جو جگہ وقوع اور اپنے خوبصورت چناروں کی بدولت دلکشی رکھتا ہے۔ اس باغ میں اب نو بنیل انجیرنگ کا لوبہ ہے۔ ڈال کے بیچ میں ایک جزیرے پر شہزادہ مراد نے ۱۶۵۱ء میں ایک مختصر باغ لگوایا تھا لیکن اب باغ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ صرف چار کونوں پر چار چنار باقی ہیں جو خود ایک دلکشی رکھتے ہیں، اس وقت وہاں ایک آرام دہ ریٹھ ٹٹ بنایا گیا ہے۔

تاریخی

ہموں و کشمیر کا علاقہ اپنی جغرافیائی تشکیل کی طرح تاریخی اعتبار سے بھی بہت قدیم ہے۔ بعض روایتوں کی رو سے ہری راجندر جہل نے کشمیر کو فتح کیا تھا۔ چنانچہ پرگنہ ووتر کے چشموں لام کنڈ، سیتا کنڈ، لچھن کنڈ اور ہنومان کنڈ کے نام اس کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہری راجندر کے نام سے ایک مندر بھی وہاں قدیم زمانے میں موجود تھا۔

”معیار الاخبار کے مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سکندر ذوالقرنین کشمیر کے راستے سے چین گیا تھا۔ سکندر فیلقوس کے بارے میں کشمیری مؤرخین کا بیان ہے کہ اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے جاتے ہوئے برسات کا موسم کشمیر میں گزارا تھا۔

بعض مؤرخین کے مطابق پانچ ہزار سال قبل مسیح سے کشمیر کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ کشمیر ہی ایک ایسی سرزمین ہے جس کے بارے میں کسی نہ کسی طرح کا مواد ما قبل تاریخ زمانہ سے ملتا ہے۔ لیکن ما قبل تاریخ عہد کا جو مواد ملتا ہے، وہ محض حکمرانوں کے سلسلوں کے بارے میں روایات پر مشتمل ہے۔ پنڈت کلہن کی تاریخ ”راج ترنگنی“

جو سنہ ۱۲۹۰ء میں لکھی گئی، ہندوستان کے تاریخی ادب میں سب سے پہلی تصنیف ہے جو ہماری دسترس میں ہے اور کسی دوسری حد تک تاریخ کی صحیح تعریف کے تحت بھی آسکتی ہے۔ لیکن خود کلہن پٹنت نے اپنے پیش رو مصنفین سوہیاتا، کٹھیندر، پدما میہارا، نیلامت، جلا راجا، چولا کر کے تحریروں سے مدد لی تھی، جن کے کارنامے اب دستیاب نہیں ہیں۔

روایت کے مطابق، کثیر ماقبل تاریخ عہد میں ایک جھیل جس کا نام تھی رہ تھا۔ سستی درگا کا لقب ہے اور یہ اس کی سیرگاہ تھی۔ جھیل میں بے شمار پشاج یا کش اور ناگ بستے تھے۔ ان سب کا سردار ایک خدیث دیو، جمل دیو، جلا بھویا، جلو دھر تھا۔ پہاڑیوں کی چڑیوں پر لوگ آباد تھے، جن کے سردار، خالی کائیات کے پوتے کشپ رشی ایک چوٹی پر مجموعاً عبادت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آبادی جب بڑھ گئی اور لوگوں کو اپنے موشیوں کے لئے چارہ نہیں ملنے لگا۔ تو انہوں نے دہل سے پرہاس کی ٹھانی اور رشی کو اپنے ارادہ سے مطلع کیا۔ کشپ رشی نے ان کو اپنا وطن چھوڑ کر جانے سے منع کیا اور دیوتا اندر سے زمین کے لئے امداد مانگی۔ اند نے بارہمولہ کے پہاڑوں میں اسے چلا کر پہاڑوں میں شگاف ڈال دیئے جس سے پانی بر گیا۔ اور وادی کی زمین اس سرزمین کو پہلے کشپ مار کہا جاتا تھا۔ پانی کے نکل جانے کے بعد راکشش جمل دیو نے دھواں پیدا کر کے اپنے آپ کو اس میں چھپانا چاہا۔ تب دیوی شاریکا، مینا کے روپ میں، جسے کٹھیری میں "پار" کہتے ہیں، اپنی چونچ میں پہاڑ اٹھا کر لائی اور راکشش پر ڈال دیا۔ راکشش اسی کے نیچے دب کر رہ گیا۔ یہ پہاڑ مری پر بت کہلاتا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ دروہین، اپنر اور رودر دیوتاؤں نے کشپ رشی پر دم کھا کر زمین میں

سورج پیدا کر دیئے جس سے پانی بہہ گیا۔ ایک تیسری روایت یہ ہے کہ کشپ
 رشی نے اس جھیل میں عبادت کے لئے زمین مانجی جس پر ایشور نے فرشتوں
 کو بھیج کر پہاڑوں میں رخنے پیدا کئے۔ ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ
 وشنو کے بھائی بلیمبر نے اپنے ہل کو پہاڑوں میں چلا کر، پانی کی لکاسی کیلئے
 راستہ بنا دیا۔ اور پھر وشنو نے راکشس کو بھی مارا۔ ماہرین ارضیات سے اس
 بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دادی کی زمین ساہا سال زیر کاب ہونے کی شہادتیں
 ملتی ہیں۔ ان روایات کو بنیاد بنا کر ایک ڈراما اردو میں 'سورج کی کھوج' کے
 نام سے لکھا گیا ہے۔ یہ ڈراما شائع ہو چکا ہے۔

ان روایات سے قطع نظر، ریاست جوں و کشیر کے تاریخی حالات بدھ مت
 کے عروج کے زمانے سے ملنے لگتے ہیں۔ تیسری صدی قبل مسیح میں کشمیر گاندھار
 ولس کا حصہ تھا، جس کا صدر مقام ٹیکسیلا تھا۔ سنسکرت علم و فن کا بڑا
 اہم مرکز رہا۔ اس علاقے میں زیادہ تر ناگ قوم کے لوگ آباد تھے۔ جن سے آریوں
 کی جنگیں ہوئی تھیں۔ ناگ قوم کے علمائے سنسکرت زبان اور علوم میں ایسی
 بہارت پیدا کر لی تھی کہ خود آریہ علماء بھی انہیں ماننے لگتے تھے۔ اس عہد کے ناگ علماء میں
 کپل فلسفی کا نام ٹیکسیلا کے اساتذہ میں سرفہرست ہے۔ اسی تعلق کے جب 'ناگ'
 کو کشمیر سے ایک خصوصیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ پرانی داستانیں میں بار بار آتے
 ہیں۔ اس کا اچھی مثال داستان "ہی مال و ناگ دلے" ہے۔

راجہ اشوک نے اپنے گرد موملی تپاسا کے مشورے سے ٹینک نامی بودھ چکشتو
 کو بدھ مت کے پرچار کے لئے کشمیر بھیجا تھا۔ یہاں اس زمانے میں راجہ اشوک کی
 حکومت تھی۔ یہ راجہ بہت ظالم تھا۔ اس نے بدھ مت کی مخالفت کی، لیکن حکام

بدھ مت کی طرف بائیں ہو گئے اور ہزاروں لوگ بدھ مت کے پیرو ہو گئے۔ راجہ اشوک نے سری نگر شہر آباد کیا اور ملک بھر میں بدھ و طر قائم کئے۔

پہلی صدی عیسوی میں بدھ مت کی چوتھی مجلس کشمیر ہی میں منعقد ہوئی۔ سختی جس کے مباحث کے نتیجے کے طور پر بدھ مت کی نئی شاخ مہایان کی بنیاد پڑی۔ یہ راجہ کنشک کا عہد تھا۔ مہایان عقاید کو کشمیر اور وسط ایشیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور کشمیر میں مہایان فلسفہ کے عالم جیسے سدرشن، اشوگھوش، پارشو، اور واسو گھمہ نشو و نما پائے۔ ان علما کی تعلیم اور تبلیغ نے بدھ مت کو چین، ترکستان اور تبت تک پھیلایا لیکن مہایان فرقے کے لوگوں میں جلد ہی اطرافِ اکناف کے اثر سے بت پرستی کا رجحان عام ہوتا گیا۔

علم و فن کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بت تراشی اور تعمیر کاری کا رواج بھی قدیم زمانے سے تھا۔ یہاں کی تعمیر کاری پر گاندھار طرز کا اثر تھا۔ جس کے نمونے پراپت پور، پاندریٹھن، اوشکر، ملنگ پورہ، اور شرابان یا ہارون میں اب بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں دیبھاشا شاستر کی تدریس بھی عمل میں آئی تھی۔

کشمیر میں بدھ مت کا زوال بھی راجہ مہرکل کے زمانے سے شروع ہوا۔ جو شیو مذہب کا پیرو تھا۔ وہ بدھ مت کا سخت مخالف تھا اور اس مذہب کے ماننے والوں میں سے لاکھوں کو اس نے قتل کیا اور دہاروں کو سمار کر آیا۔ اس کے بعد راجہ ہرش نے بھی بدھ مذہب کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی جس

۱۔ اشوک نے جو شہر اس نام سے قائم کیا وہ موجودہ سری نگر سے قریب تھا۔

”راجہ ترنگنی“ جلد ۱، ص ۵۷۔

کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں رفتہ رفتہ بدھ مت کا خاتمہ ہو گیا۔ بدھ مت کے استحصال میں
 ایک اور بات یہ بھی معاون ہوئی، کہ ہندو مذہب کے علمائے بدھ مت کے ساتھ
 ایک سمجھوتہ کر لیا اور گوتم بدھ کو بھی اپنے بہت سے اقداروں میں سے دشمن کا ایک
 اقدار مان کر بدھ مت والوں کو ہندو مذہب میں ضم کرنے کی گنجائش نکال لی۔
 لاجپت سنگھ کے انتقال کے بعد شمالی ہندوستان میں جو انفرادی بھلی
 اس کا اثر کشمیر پر اس طرح پڑا کہ چھوٹے چھوٹے سردار خود مختار بن بیٹھے اور
 پہاڑوں کی بندوبست پر قلعے یا کوٹ تعمیر کر لئے۔ یہ سردار آپس میں ایک دوسرے
 سے بے عزت دیکار رہتے تھے۔ اس طوائف الملوکی کے عہد کو "کوٹ راج" سے موسوم کیا جاتا
 ہے۔ اس زمانے کے کچھ کوٹ یا قلعے اب بھی باقی ہیں۔ کچھ اور کے نام گاؤں یا قلعے
 کے ناموں کی صورت میں باقی رہ گئے ہیں۔ جیسے اندر کوٹ، سردھ کوٹ، پٹھ کوٹ
 دور کوٹ، سیالکوٹ وغیرہ۔ لوگ جب ان راجاؤں کے آپس میں جھگڑوں سے تنگ
 آ گئے تو انہوں نے جوں کے راجا سے اس ملک کا انتظام سنبھالنے کی درخواست
 کی۔ چنانچہ پنڈت کلہن کے مطابق اس راجا سے لے کر جس کا نام دیا کران تھا۔ راجہ
 سوم دت تک پچیس راجاؤں نے چھ سو تریس برس تک کشمیر پر حکومت کی۔ راجا
 سوم دت کو روڑوں پانڈوؤں کے معرکے میں مارا گیا اور سرداروں نے آد گونند
 کو حکومت کے لئے منتخب کیا۔ کلہن کی باضابطہ تاریخ اس راجہ سے شروع
 ہوتی ہے۔

آد گونند کے بارے میں بعض مؤرخوں کا بیان ہے کہ وہ بھی راجگان

جوں کی نسل سے تھا۔ لیکن کچھ اور مورخ اسے متھرا کے راجاؤں کے خاندان سے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اس راجا کے رشتہ دار راجہ متھرا نے سری کرشن جی کے مقابلے میں صرف آرائی کی تو وہ خود بھی اس کی مدد کو پہنچا اور لڑتے ہوئے قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا راجہ دامو در تخت پر بیٹھا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ قندیل کے راجا کی لڑکی کے سوئمہر کے سہیلے میں ہری کرشن جی کا مد مقابل ہوا اور مارا گیا۔ اس کے مائے جلتے کے بعد اس کی رانی جشومتی نے حکمت منبھانی اور جب اس کا لڑکا بال گوند بڑا ہو گیا، تو حکومت اس کے سپرد کر دی۔

پانڈوؤں کا خاندان

اس سلسلہ کا پہلا راجا ہرن دیو، جسے پنڈت کلہن نے پانڈوؤں کے خاندان سے بتایا ہے۔ اپنے بھائی جمنہ جی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے بعد ناکام کوہستان کی طرف بھاگ گیا اور ایک عابد مہتراس کی خدمت میں رہنے لگا۔ نابہ نے اس کی خدمات سے خوش ہو کر کشمیر کی حکومت کی اسے بشارت دی، یہ خوشخبری سن کر وہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اور بال گوند کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ اور رختہ رختہ اس کا وزیر اور مدارالمہام بن گیا۔ پھر موقع پا کر اس نے ایک دن راجا بال گوند کو قتل کر دیا اور کشمیر کا حکمران بن بیٹھا۔

اس کی اولاد میں کوئی بائیس راجاؤں نے کشمیر میں جہان بانی کی جن کے نام یہ

ہیں: ۱۔ راجا رام ۲۔ راجا بیاس دیو ۳۔ راجا درناے ۴۔ راجا سہم دیو،

۵۔ راجا گوپال چند ۶۔ راجا دزیانند ۷۔ راجا لکھ دیو ۸۔ راجا رامانند

۹۔ راجا سندیکان ۱۰۔ راجا مہر دیو ۱۱۔ راجا کسن دیو ۱۲۔ راجا چند دیو

۱۳۔ راجا آنند ۱۴۔ راجا درپتا دیو ۱۵۔ راجا ہرن نام دیو ۱۶۔ راجا سکھ دیو۔

- ۱۷۔ راجا سنیات ۱۸۔ راجا منگلادت ۱۹۔ راجا کھمند ۲۰۔ راجا بھیم سین۔
 ۲۱۔ راجا پندر سین ۲۲۔ راجا سندرسین۔

راجا رام دیو کشیر کا عظیم انسان راجہ مانا جاتا ہے۔ اس نے کریوہ میں
 پر ایک شہر بابل آباد کیا تھا اور ماتند کا مندر اسی نے بنوایا تھا۔ راجا سندریان نے
 کوہ تل میں سزمت نگرائی شہر آباد کیا تھا۔ جس نے بیسویں بیس دریائے جہلم
 بہتا تھا۔ اس نے مہادیو کا مندر بھی بنوایا تھا۔ اس راجا نے کشیر کی حکومت کو دھویوں
 میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک اپنے بھائی مرہن دیو کے سپرد کیا
 تھا۔ یہ جیسے بے بیس راج اور کامراج کے نام سے موسوم ہوئے۔

ورپنا دیو نے موضع شار میں ایک مندر جو الالمی کے نام کا بنوایا تھا۔ راجا ہرام
 دیو بہت عیش پرست اور شراب کا عادی تھا۔ اس نے شراب کی خاطر مگہ جگہ
 انگور کی ملیں لگوائی تھیں اور شہر ہو رہے کہ وہ اپنے محل کے حوض کو شراب سے بھر کر
 غالب کے مصرع ”جو ہوا غرق می بخت رسا رکھتا ہے“ کا مصداق بنا رکھتا تھا۔
 اس کا بیٹا سلکھن دیو بھی اسی کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ اس کا جانشین سنیات
 بڑا خود بین خود پرست راجا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر روز آئینہ سامنے رک کر گھنٹوں اپنے
 حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا اس کا مشغلہ تھا۔ ایک دن اس کی رانی پیچھے سے آ نکلی
 تو آئینہ میں اس کا عکس دیکھ کر اس سے ناراض ہو گیا کہ آئینہ میں جو صورت ہے
 وہ اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ اسی وقت رانی کی ناک کاٹ دی اور وزیر کو حکم دیا کہ
 اس کے لئے سو رگ کی اسپر لائے۔ وزیر نے ایک حسین لڑکی کو لباس فاخرہ پہنا کر
 اس کے روبرو پیش کیا اور کہا کہ یہ جنت کے دار و فہ کی بیٹی ہے۔ راجا اس پر
 بہت خوش ہوا اور وزیر نے اس کو بیوقوف بنا کر ایک لاکھ دینار وصول کئے۔

منگلادت اور کرن دونوں بھی عیش پرست راجا تھے۔ بھیم سین ظالم

اور فاشق تھا۔ اس نے جہلم کے کنالے کو شیشور کا مندر بنوایا تھا۔ موضع سپور
اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ سندرسین خود بھی عیش پرست تھا اور اس کی رعایا
میں بھی یہ بُرائی عام تھی۔ ایک عابد ترافض کوزہ گر، اصلاح کے لئے اٹھا لیکن اس
کے بات کسی نے نہیں سنی۔ آخر ایک سخت زلزلہ آیا، جس سے ددرنگ کی نہر پیدا
ہوئی۔ بارہ میلہ کے پاس کھادنیار اسے زلزلہ کی بدولت ایک پہاڑ لڑھکتا ہوا
آیا اور نہر کی راہ میں حایل ہو گیا۔ جس سے پانی جمع ہو کر سارا شہر غرقاب ہو گیا۔
جھیل ولر کو اسی کی باقیات بتایا جاتا ہے۔

اس خاندان کے راجاؤں نے کوئی ایک ہزار برس کشمیر پر حکومت کی۔ بیلکا
کا اثر رفع ہونے کے بعد تو راجا منتخب کیا گیا، یہ راجا مالوہ کے راجاؤں کے خاندان
سے بتایا جاتا ہے۔ اسی نے لولاب بسایا تھا۔ جس کے چٹوں کے پانی کو اقبال نے
چمکتا ہوا سیلاب کہا ہے۔ اس راجا کا نظم دلتق اچھا تھا۔ اس نے دلوئی لولاب
میں ایک شہر لولو آباد کیا تھا۔ جس کے بارے میں پنڈت کلہن نے لکھا ہے کہ اس
کی آبادی ایک لاکھ تھی اور رتنا کو کے بیان کے مطابق اس شہر میں اسی ہزار
مکانات تھے۔

راجہ لو کا خاندان

راجہ لو کے خاندان کے (۶۲) راجاؤں نے کشمیر پر حکومت کی،

جن کے نام یہ ہیں :-

راجا کوشی شی، راجا نگیدر، راجا سریندر، راجا گودر، راجا سورن، راجا
جنگ، راجا سچی نر، راجا گلندر، راجا بلدیو، راجا ایل سین، راجا گوگرن،
راجا پرہلاد، راجا مہور، راجا پرتاپ شبل، راجا شنگرام چند، راجا لارک چند

راجا میرم چند۔ راجا بلبلکھن۔ راجا بھگونت۔ راجا اشوک۔ راجا حسلوک۔ راجا دامودر۔
 کوشی کوشی برہمنوں کا پرستار تھا، موضع کو لڑکے جو وہیں یا رہیں واقع
 ہے، اس نے برہمنوں کو جاگیر میں عطا کیا تھا۔ راجا شگندر نے کاکا پور اور کھونہ موہ
 آباد کیا تھا۔ راجا سریندر کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ اس کی لڑکی بہت حسین تھی۔ ایک ایرانی
 سوداگر اس زمانے میں کشمیر آیا تھا۔ اس نے راجہ کو بیش قیمت جواہرات پیش
 کئے لیکن راجہ نے کوئی التفات نہیں کیا۔ اس کی بیٹی کو جب یہ حال
 معلوم ہوا تو اس نے سوداگر کو بلوا کر اس کے سارے جواہرات خرید لئے۔ جب وہ
 ایران واپس گیا تھا تو اس نے شاہ بہمن اسفندیار سے لڑکی کے حسن و جمال
 کی ایسی تعریف کی کہ وہ لڑکی کا نادیدہ عاشق ہو گیا، اور راجا سریندر کے پاس
 حکیم ظہاسپ کے ذریعہ شادی کا پیام بھجوایا۔ راجا نے اسے منظور کر لیا اور دونوں
 کی شادی رچائی گئی۔

راجا گوردرا ایک دوسرے خاندان سے بتایا جاتا ہے اسے مندروں کی
 یا ترا کا بہت شوق تھا۔ اس نے ہندوستان کے مشہور مندروں کی زیارت کی
 اور واپس کشمیر لوٹنے کے بعد کوہ ماراں پر شاہکارا دیوی کا مندر بنوایا تھا، جس
 کے لئے موضع برنڈ وقف کیا تھا۔ راجہ پرہلا دے شہرہ کوٹ میں مندر پر پتی شور تعمیر
 کروایا تھا۔ ایک فقیر کی محبت کے اثر سے وہ نظم و نسق اپنے مذہب بھور کے سپرد
 کر کے خود گوشہ گزیں ہو گیا تھا۔ بھور خود راجہ بن بیٹھا۔ راجہ کو اپنے چچا زاد بھائی
 کی بیوی لولوی سے عشق ہو گیا جس کے فراق میں وہ ہاشقاز اشعار پڑھتا
 جنگلوں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس کی زبان پر شب روز لولو کا نام جاری رہتا۔
 اسی سے کثیری سرود لولو، لولری اور لولہ پھیرا ہوئے۔ اسی حالت میں راجا کا
 انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے عشق کا اثر لولری پر ایسا ہوا کہ وہ بھی اپنے عاشق

کی موت کی خبر سن کر جان بچتی ہو گئی۔

اس کے مرنے کے بعد عمائدین نے پرتاپ شیل کو راجا منتخب کیا۔ اس نے کوہ اُر کے دامن میں ایک شہر پرتاپ نگر آباد کیا تھا۔ اور چھ بون میں پرتاپیشور کا مندر بھی اسی نے بنوایا تھا۔ روایت یہ ہے کہ ایک جادوگر نے اس راجا پر عاشق ہو گئی تھی اور رنگ سا گرام کی طرح اسے بخل میں دبوچ کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سنگرام چند راجا ہوا اور سنگرام پور موضع اسی نے آباد کیا۔ اس نے صرف ایک سال چار مہینے حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بھائی لارک چند نے حکومت سنبھالی و ترنگنگ پہاڑ کے دامن میں لارپرگند اسی کا بنوایا ہوا ہے۔ اس نے لارک نگر شہر بھی بسایا تھا اور نہر لاری اس کی بنوائی ہوئی ہے۔

راجا بیرم چند بڑا مذہبی آدمی تھا۔ ہر صبح مندروں میں پوجا کے لئے جاتا اور لوٹتے ہوئے، غریبوں اور سکینوں کو خیرات دیتا آتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ خیرات کر کے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اُسے ایک برہمن ملا۔ جس نے سوال کیا۔ راجا نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، کل جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ راجا کے اس جواب پر برہمن نے کہا کہ کل تک تیری عمر نے وفا نہیں کی تو کس سے مانگوں گا۔ اس پر راجا نے کہا۔ اچھا مجھے لے جا اور بازار میں فروخت کر کے جو کچھ ملے، لے لے۔ برہمن راجا کو بازار میں لے گیا۔ وہاں ایک سوداگر نے راجا کو پہچان لیا۔ ایک ہزار اشرفی دے کر اسے برہمن سے خرید لیا۔ رات کو راجا سوداگر کے گھر میں رہا۔ صبح ایک ہزار اشرفی منگو کر اسے دینا پالا۔ سوداگر بچے نے کہا، تجھے جیسے راجا کو خریدا ہے، اگر تو ایک ہزار کیا دس ہزار لاکھ اشرفی بھی دے تو کون قبول کرتا ہے۔ راجا نے پوچھا آخر تو کیا

چاہتا ہے۔ سو داگر نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں جیتا رہوں۔ تو ہر روز رات کا کھانا میرے گھر تناول کرے۔ راجا نے مجبوراً یہ شرط قبول کر لی۔ راجا بلیکھن، عادل راجا تھا۔ اس کی رانی چکمرہ رانی رات کو فقروں کا لباس پہن کر شہر کے دورہ کو نکلتی تھی، ایک رات اس کا گذر کوچ شہر نانہ کی طرف ہوا۔ وہاں ایک عابد مراض اور اس کی بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ چکمرہ رانی بڑی دلاور ہے لیکن وہ راتوں کو مردانہ لباس پہن کر مردوں کی طرح شب گزری کرتی ہے۔ اگر یہ مرد ہوتی اور اس کا مرد، عورت تو کتنا اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی رانی میں مردوں کی علامتیں پیدا ہو گئیں۔ وہ پریشان ہو کر عابد کے پاس گئی اور منت ساجت کی، لیکن عابد نے کہا یہ شذنی تھی، جاتیرا شوہر عورت ہو گیا ہے۔ رانی جب مل لٹی تو دیکھا کہ راجا ایک خوبصورت عورت بنا بیٹھا ہے۔ رانی نے سارا قصہ اسے سنایا۔ راجا کو ایسا قلق ہوا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی اور زہر کھا کر جان سے دی۔ رانی عابد کی خدمت کرتی رہی۔

راجا اشوک اس خاندان کا وہ مشہور راجہ تھا۔ جس نے بڑھ مت اختیار کیا اور اس مذہب کو پھیلانے کی سعی یلین کی۔ اس نے ہندو مندروں کو سمار کر کے، بڑھ و ہار بتوائے، لیکن اس کے جانشین راجا چلوک نے پھر ہندو مذہب قبول کر لیا اور شیو متقاہد کو پھیلایا۔ کئی مندر بنوائے جن میں وزیر الشری اور سندھ کشور کے مندر قابل ذکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ناگ اس کے متخر تھے۔ اور ناگ پر سوار ہو کر جہاں چاہتا جاتا رہتا تھا۔

راجہ دامودر اس سلسلے کا آخری پادشاہ تھا، جس نے کریوہ دامودر پر اپنی راجدھانی بسائی تھی۔ کشمیر کے مورخین کے بیان کے مطابق، اس راجہ کے

زمانے میں ایک شخص سندیمان نامی، جو ملک مغرب سے آیا تھا، اپنی ریاضت سے ایسے مرتبہ پہنچ گیا تھا کہ وحشی جانور، پرند اور جن اس کے تابع فرمان ہو گئے تھے۔ اور وہ ہوا پر سر کرنا تھا لیکن مسلم مورخین کا بیان ہے کہ یہ حضرت سلیمان تھے، جو سیر کرتے ہوئے کشمیر بھی آگئے تھے اور کہہ جٹ لارک کی چوٹی پر رُکے تھے۔ چنانچہ یہ چوٹی تخت سلیمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ جہاں اب شکر آچاریہ کا مندر ہے اس لئے شکر اچاری پہاڑ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہاڑی سری نگر شہر میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ سندیمان یا سلیمان کے ہمراہ ترکاتن کے تین شہزادے، ہشک، کنشک، اور زشک بھی تھے۔ جب وہ کشمیر نوٹے تو انہوں نے کشمیر کی حکومت ان تینوں کو عطا کی۔ کوئی چالیس سال تک یہ تینوں یہاں حکومت کرتے رہے۔ موضع اشکورہ ہشک کا، کانپورہ کنشک کا اور ذکرو، زشک کے بسائے ہوئے بتائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں شاکیہ سنی کی ماسعی سے بدھ مت کی جو اشاعت ہوئی تھی۔ اس کے مرکز شاکیہ سنی کے متبعین میں سے ایک چھینے ناگ سین نے قائم کئے تھے۔ برہمنوں نے ان کی مخالفت شروع کی تو دونوں فرقوں میں سخت تصادم ہوا۔ جسے تینوں بھائی رفع نہ کر سکے۔ اس لئے برہمنوں نے بمرم چند کی اولاد سے ایک شخص ابھی سینو کو جو دھپن پارہ کا جاگیر دار تھا۔ کشمیر کی حکومت کے لئے منتخب کیا۔ اس نے بدھ مت کا قلع قمع کیا۔ مشہور قواعد نویس چندراچاچ جو "مہا بھاشیہ" کا مصنف تھا۔ اسی زمانے میں ہوا ہے۔ اس کی تبلیغ کی بدولت کشمیر سے بدھ مت عقاید کا اثر مفقود ہو گیا۔ بعض مورخ اسی کو "نیلانت پران" کا بھی مصنف سمجھتے ہیں۔ جو کشمیر کے پند تون کی تقدیم کتاب ہے۔

ابھی مینو خاندان کے بعد راجا گوند سوم کثیر کے تحت پر بیٹھا۔ وہ بدعت کا مخالف تھا اور نیلامت پر ان کے ماننے والوں میں سے تھا۔ اس خاندان کے اٹھائیس راجاؤں نے حکومت کی، جن کے نام یہ ہیں:-

راجا ویش، راجا اندرجیت، راجا راون۔ راجا ویشن دوم۔
 راجا نر۔ راجا سدھ۔ راجا روت پلاک۔ راجا ہری ناکھ۔ راجا
 ہرنیہ کل۔ راجا وسر کل۔ راجا ہرہ کل۔ راجا بک۔ راجا کمتی بند۔
 راجا دسانند۔ راجا اچھ۔ راجا گوپادت۔ راجا گوکرن۔ راجا نرندر
 دت۔ راجا اندجہشٹر۔ راجا پرتاپ دت۔ راجا تونجین۔ راجا
 بجی۔ راجا جی اندر۔ راجا سندیمان۔

راجا نر، بدھ مذہب کا مخالف تھا اور اس نے بدھ کے مندروں کو جلا کر مسمار کر دیا تھا۔ بودھوں سے اس کی مخالفت کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بودھ بھکشو نے کچھ ایسا عمل سیکھ لیا تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا اور گھروں میں جا کر عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے رانی کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جس پر راجا نے غضب ناک ہو کر سارے بودھ مندروں کو مسمار کر دینے کا حکم دیا اور بودھ لوگوں کی جاگیریں چھین کر برہمنوں کو دے دیں۔

مہر کل ہن راجا تھا۔ اس کے زمانے میں ترکستان کے حکمرانوں نے کثیر پر حملہ کیا تھا، لیکن راجا نے اسے پسپا کر دیا۔ اس کے ظلم و ستم کے قتلے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفع جب وہ ہم سے لوٹ رہا تھا۔ پیر پنچال کی چوٹی پر سے ایک ہاتھی لڑھک کر نیچے گرا، اس کا کرب سے چنگھاڑنا راجا کو ایسا پسند آگیا کہ اس نے ایک سودا خیر کو اسی طرح پہاڑ کی چوٹی سے گر دیا اور ان کے

چینیہ چلانے سے لطف اٹھاتا رہا۔ راجہ اندھ جد مشٹر کی آنکھیں اتنی چھوٹی تھیں کہ وہ اندھ مشہور ہو گیا تھا۔ ترنا گھر کے مصنف کا بیان ہے کہ سکندر کا عمل کشمیر پر اسی راجا کے عہد میں ہوا تھا۔

ابھی نو کے خاندان کے آخری راجا سندیان المعروف آری راج کے باپے میں لکھا ہے کہ وہ سنیا سی ہو گیا تھا اور اس کے بعد کشمیر کی حکومت میگو اہن خاندان میں منتقل ہو گئی۔ اس خاندان کے دو راجاؤں سریشہ سین اور اُجاہرن نے حکومت کی۔ راجا ہرن کے کوئی اولاد ذریعہ نہیں تھی۔ اس لئے اس کے مرنے کے بعد اعیان مملکت نے ہندوستان کے راجہ بکرماجیت سے عمان حکومت ہاتھ میں لینے کی درخواست کی۔ اس طرح بکرماجیت کا تسلط کشمیر پر ہو گیا اور اس کے سلسلے کے چودہ راجاؤں نے حکومت کی۔ بکرماجیت جس کے عروج سے بکرمی سنہ رواج پایا، بڑا بڑا اور بہادر راجا تھا۔ سلسلہ کے آخری راجا، بالادت کے مرنے کے بعد جس نے جیانند کا لقب اختیار کیا تھا، اس کا داماد، دُلب وردھن، تخت کشمیر کا وارث ہوا۔ اس کے وارث تخت ہونے کے سلسلے میں عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیانند کی لڑکی انت لکھا بڑی حسین تھی۔ منجوں نے اس کے باپ میں راجا کو یہ بتایا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے خاندان کا خاتمہ کرے گی، اور اس کا شوہر تخت پر بیٹھے گا۔ راجا نے یہ سوچ کر کہ یہ جوصلہ کسی نیچ قوم کے آدمی میں نہ ہو سکے گا۔ اس لڑکی کا بیاہ اپنے اصطلیل کے داروغہ کے لڑکے دُلب وردھن سے کر دیا تھا۔ یہی دُلب وردھن، جیانند کے بعد کشمیر کا راجا ہوا۔ اس سے جو خاندان چلا، کارکوٹ، بنی خاندان کہلاتا ہے۔

پنڈت کلہن کی "راج ترنگنی" کا تاریخی اور بڑی حد تک مستند حصہ

اس خاندان کے حالات سے شروع ہوتا ہے۔

کارکوٹ بنی خاندان

دروہجہ وردھن کی حکومت کا آغاز ۱۲۸۷ء سے ہوتا ہے۔ اس خاندان کے سولہ راجاؤں نے کشمیر پر حکومت کی۔ ان میں سے اکثر راجاؤں کے بارے میں بہت سے افسانے برپا کیے جاتے ہیں مثلاً لانت و تکتا پید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے پنجاب، دہلی، بنگالہ، گجرات، ماوراء النہر، اجمین، کابل، ہرات، خراساں، سجدار، ہمدان بلکہ سندھ و پٹنہ تک بھی فتح کر لیا تھا۔ اور ان ملکوں سے عالموں اور مصنوعات کو لاکھ کشمیر میں بسایا تھا۔ اس نے کریوہ ٹن پر مارنٹ کے مندر کی ترسیم پر بہت سارے بھی صرف کیا تھا۔ راجا اوت پلا پید اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا جسے قتل کر دیا گیا۔ اور اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد خمارا خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔

اس خاندان کا پہلا راجا اوتی درمایا اوتی ورن علم و فن کا سرپرست تھا۔ پنڈت رتنا گریہ شہور کشمیری مؤرخ اور "رتنا کر پران" کا مصنف اس کے عہد میں گندرا ہے۔ اسی عہد میں پنڈت کلٹ نے "شیو پران" تصنیف کی جس سے کشمیر میں شیو مذہب کی اشاعت میں بڑی مدد ملی۔ اوتی پور جس کے گھنڈر رسینگر جموں کی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اسی راجا کا بنوایا ہوا ہے۔ شکر درما فاتح راجا تھا، اس نے شہر شکر پٹن بسایا تھا جو اب پٹن کے نام سے مشہور ہے۔ اس خاندان کا آخری راجا شیر درما تھا جسے اچیان حکومت نے دوہینک اندر ہی معزوں کر دیا اور پو شکر کو تخت پر بٹھایا جو ایک اگلے راجا پرندہ سی کی اولاد میں سے تھا۔ پو شکر خاندان کی حکومت اٹھارہ بیس سال رہی اور اس عرصہ میں نو راجا

ہوئے۔ پوشکر خود برہمنوں کا بڑا معتقد تھا۔ اس خاندان کے راجا کھمبہ کرن کی ایک عجیب عادت بیان کی جاتی ہے۔ وہ خود اور اپنے معاصین کو عورتوں کا لباس پہنا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ دید رانی نے کچھ زیادہ عرصہ تک حکومت کی لیکن حالات اپنے موافق نہ دیکھے تو حکومت اپنے بھتیجے سنگرام راج کے سپرد کر دی۔

سنگرام راج کے خاندان کے بائیس راجاؤں نے جہاں بانی کی سنگرام راج کے عہد میں سلطان محمود نے کثیر پر حملہ کیا تھا۔ اصل میں شانائے میں لاہور کے راجا آندپال کے بیٹے تروچن پال کے تعاقب میں وہ کثیر آیا تھا۔ لیکن سنگرام راج نے اُسے تنگھے تحائف دے کر خوش خوش غزنین لوٹا دیا۔ اس کے نو برس بعد محمود راجا اندا پر حملہ کرنے کے لئے لاہور کوٹ تک آیا تھا، لیکن راجا اندا نے اس کی خدمت میں تنگھے تحائف پیش کئے اور سب سے زیادہ جس ہتیر نے محمود کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ اس نے سلطان محمود کی شان میں ایک شعر ہندی میں کہہ کر پیش کیا تھا۔ اس پر محمود اتنا خوش ہوا کہ اس سے کسی قسم کا تعرض کئے بغیر چلا گیا۔

محمود غزنین جاتے ہوئے ایک کثیری پنڈت تلک کو اپنے ساتھ لیتا گیا تھا جو سنسکرت اور ہندوستان کی زبانیں جانتا تھا اور فارسی میں بھی بہارت کہتا تھا۔ وہ محمود کے دربار میں مترجم کا کام انجام دیتا تھا۔

سنگرام خاندان کے بارہویں راجا اے سنگھ کے عہد میں ایک عالمی اہمیت کا واقعہ ترکستان سے مغلوں اور چنگیز خان کا خروج تھا۔ مغول فوجوں سے بے سنگھ کا مقابلہ دریائے تیلاب کے کنارہ ہوا۔ لیکن معاملہ صلح پر ختم ہو گیا۔ بائیسواں راجا سہم دیو تھا جس کا عہد مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ایک نئے عہد کا آغاز بن گیا۔ اس زمانے میں شنگر آپاریہ کی تبلیغ کے نتیجے کے طور پر بدھ مت کا اثر کثیر بنے جانار۔ آخری راجا سہم دیو کے زمانے میں شاہ طاہر کے بیٹے شاہ میرزا

یاشاہ میر والی تبت کا میٹار رینچن اور بدوستان کا ایک سر رازش نگر چاک کشمیر آئے۔ اور راجا کی ملازمت اختیار کی لیکن حکومت کی کمزوریوں نے پہلے رینچن شاہ کی اور بعد میں شاہ میر کی مدد کی، اور شاہ میر نے کشمیر میں اپنی حکومت قائم کی اسل میں کشمیر اب رفتہ رفتہ عالمی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ اس کا آغ از سلطان محمود سے ہو چکا تھا۔ اس کے عرصہ بعد ۱۲۲۰ء میں ہلاکو خان کی اولاد میں ذوالقدر خان جسے اہل کشمیر ذولچو کے نام سے موسوم کرتے ہیں، بھاری فوج کے ساتھ ترکستان سے آیا اور کشمیر پر حملہ آور ہوا اور بہت کچھ جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ راجا سہہ دیو میں مقابلے کی تاب نہیں تھی اس لئے وہ کشمیر کی طرف بھاگ گیا تھا۔

اس کے ایک سال بعد کہستان قبیلے کے لوگوں نے کشمیر پر ظلم و زیادتی شروع کی۔ رینچن اور شاہ میر نے حکمت عملی سے اس فتنہ کو رفع کیا اور رینچن شاہ نے خود حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور شاہ میر کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس نے تخت پر اپنی دعویٰ مضبوط کرنے کے لئے سہہ دیو کے وزیر راجندر کی بیٹی کو ٹارانی سے شادی کر لی۔ رینچن شاہ بدھ مت کا پیرو تھا لیکن اس کے عقائد میں مذہب پیدا ہو گیا تھا۔ جب ہندوؤں کی سازشوں کا اسے اندازہ ہوا تو وہ ہندو مذہب کا ایسا مخالف ہو گیا کہ ایک دن نراش ہو کر قسم کھائی کہ کل صبح سب سے پہلے جس شخص پر میری نظر پڑے گی، میں اسی کا مذہب اختیار کر لوں گا کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو سب سے پہلے جن بزرگ پر اس کی نظر پڑی، وہ سب شرف الدین عبداللہ بن بلیل شاہ تھے جو دریلے جہلم کے خیرے مصلیٰ جیلے نماز میں مشغول تھے۔ رینچن ان کے خروش و خضوع اور طریق عبادت سے ایسا متاثر ہوا کہ اپنے عہد کے مطابق آپ کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد اس کا نام ممد الدین رکھا گیا۔ اس نے ۲۵۰ھ

۳۲۵ء میں راجہ کے انتقال کے بعد کوٹارانی یا کوٹریں نے اندر کوٹ جا کر اپنی حکومت کا اعلان کیا، لیکن مشکل سے چاس دن حکومت کرنے پائی۔ اس نے شاہ میرزا کے مقابلے میں اپنے دو سر بڑے کے دلی، بھکشن بھٹ کو ترجیح دینی شروع کی۔ اس پر شاہ میرزا مشتبہ ہو گیا اور ترکیب سے بھکشن بھٹ کو قتل کر دیا۔ شاہ میرزا کے

۵. مجمع تاریخ ۱۳۲۹ هـ

اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ شاہ میر نے ہندوؤں کے ساتھ
برتاؤ کیا ہے (مریٹ)

نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ اور ۳۲۳ھ میں حکومت اپنے اٹھ میں لے لی۔

شہمیری عہد

شمس الدین کی ایک اصلاح یہ تھی کہ کشمیر میں جو پُرانا سنہ ہفت رکھیشہراں رائج تھا، اُسے منسوخ کر کے کشمیری سنہ کا آغاز کیا جو صدر الدین رینچن شاہ کی تخت نشینی یعنی ۳۲۴ھ سے شروع ہوتا ہے۔ شہمیری سلسلہ کے ۱۸ بادشاہوں نے قریب سوا دو برس کشمیر پر حکومت کی۔ اس عرصہ میں کشمیر میں ایک کشمیری ایرانی تہذیب کی نشوونما ہوئی۔ جس کی زیریں تہہ میں بدھ متی تہذیب کے عناصر بھی کارفرما ہیں۔ اس تہذیب اور شائستگی کی زبان فارسی تھی اور اس زبان اور اس کے ادب کو کشمیر میں بہت فروغ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان بھی نشوونما کے ابتدائی مراحل طے کرنے لگی۔ چنانچہ کشمیری کے اولین شعراء صوفی نور الدین ریشی اور لکھ دید نے اسی زمانے میں نغمہ سرائی کی۔ شمس الدین رعایا میں بہت مقبول تھا، اور اس نے بڑے سلیقہ سے حکومت کی۔ اس خاندان کے کل ۲۵ بادشاہ ہوئے۔ ان میں سلطان زین العابدین جو بڈشاہ کے محبوب لقب سے مشہور ہے سب سے زیادہ بیدار مغز بادشاہ گنرا ہے۔

سلطان شمس الدین شاہ میر کا انتقال ۳۴۲ھ میں ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس خاندان کی تاریخ میں ایک مذہبِ رسم یہ پڑ گئی کہ ابتداء ہی سے جانشینی کے سلسلے میں کسے کسے ہونے لگی۔ چنانچہ سلطان جہتید کی تخت نشینی کے بعد ہی علی شیر نے بغاوت کی اور دوسرے ہی سال علاؤ الدین کے لقب سے عنوان حکومت سنبھالی اور بارہ برس حکومت کی۔ شہمیری خاندان کو عروج کی سمت لے جانے والا پہلا بادشاہ علاؤ الدین کا بیٹا سلطان شہاب الدین تھا۔ جس نے اپنی قوت بازو سے ہمایہ علاقوں کو متحد کیا۔ وہ اچھا سپاہی بھی تھا اور مدبر بھی۔

اُس نے مدرسہ قائم کئے اور انصاف رسائی کے لئے عدالتیں قائم کیں۔ قاضیوں کی رہنمائی کے لئے اُس نے "قانونی شہابیہ" مرتب کرایا۔ سلطان شہاب الدین کے عہد کا اہم واقعہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کا کشمیر میں ورود ہے۔ آپ کی تبلیغ اور عمل کے نتیجے کے طور پر کشمیر میں اسلام بہت جلد پھیل گیا۔ آپ نہ صرف عالم اور مذہبی پیشوا تھے بلکہ سماجی اصلاح کا بھی سرچشمہ تھے۔ چنانچہ آپ کے مشورے سے سلطان نے بہت سی سماجی اصلاحیں کیں اور اسلامی لباس رائج کیا۔

سلطان شہاب الدین کا جانشین اس کا بھائی قطب الدین ہوا اور اُس نے چوبیس برس حکومت کی۔ وہ عالم تھا اور عالموں کا قدردان۔ قطب الدین پورہ اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ جہاں اس نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ۱۲۸۹ء میں سلطان سکندر تخت نشین ہوا۔ وہ پابندِ شرع تھا۔ اس لئے ہندو رعایا اس سے بدظن تھی، اور اسی لئے وہ بدنام بھی ہے۔ اس کی تخت نشینی کے بارے میں "بیہ شرع دلوہ رواج" سے سکندر کی شرع پرستی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سکندر کے بُت شکنی کے قصے بھی مشہور ہیں۔ وہ طاقتور حکمران تھا۔ اور علم سے بھی اسے لگاؤ تھا۔ چنانچہ اس کی علم دوستی کا شہرہ سن کر عراق، خراسان، ماداہنر غرض سائے اطراف و اکناف سے علماء کشمیر آتے اور حسبِ مراتب فیض پاتے تھے۔

سلطان سکندر کے عہد میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی کے فرزند حضرت سید محمد ہمدانی اپنے تین سوزنِ قضا کے ہمراہ کشمیر آئے۔ عالموں اور مقدس ہستیوں کی اس تعداد کے آنے کا کشمیر پر دہی اثر ہوا، جو دیوگری (دکن) میں حضرت نظام الدین اولیا کے خلفائے تشریف لے جانے اور قیام کا ہوا تھا۔ آپ کے قیام سے کشمیر میں مذہبی، علمی اور تہذیبی روایات کی نشوونما ہوئی۔ کشمیری مؤرخین نے سکندر کے عہد کے

ایک اہم سیاسی واقعہ امیر تیمور کے خردی کا تذکرہ بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ سکندر نے اپنی دانشمندی سے اس فتنے کو کثیر سے دور نیلاب کے اُس پار ہی سے اطمینان کیشی کے اظہار اور تحفے تحائف کی پیش کش کے ذریعے رفع کردیا۔ لیکن حال کے مورخین اس واقعہ کو بے بنیاد بتاتے ہیں۔ سکندر کو تعمیر سے بھی دلچسپی تھی چنانچہ سری نگر کی جامع مسجد اور بیجہاڑ کی جامع مسجد اس کے شوق تعمیر کی یادگار ہیں۔

سکندر کی وفات ۸۰۵ھ میں ہوئی۔ اور اس کا بیٹا علی شاہ اس کا جانشین ہوا۔ لیکن وہ محض شاہ شطرنج تھا۔ بساط سلطنت پر ملک سیف الدین تھا اور وہی ساری چالیں چلا رہا تھا۔ چھ سال نو مہینے تک وہ برائے نام بادشاہ رہا۔ آخر اپنے بیٹے شاہی خاں زین العابدین کے لئے جگہ خالی کر دی۔

سکندر زین العابدین نے ۸۲۲ھ سے ۸۴۵ھ تک کیا دن برس جہاں بانی کی اور اس آن بان سے کی کر خاندان شہسوار کا سب سے زیادہ مرد لرز بادشاہ بن گیا تھا۔ فن سپہ گری اور نظم و نسق دونوں میں اس کی تربیت اچھی ہوتی تھی۔ اس کی کامرانوں کا میدان کشمیر میں نظم و نسق کے استحکام علم و فضل کی توسیع اور ترقی اور شائستہ سماجی روایات کے قیام تک ہی محدود نہیں تھا۔ بلکہ کشمیر سے باہر سرکڑوں کی اس نے سرکوبی کی اور نئی فتوحات بھی کیں۔ دلا سلطنت کو زینت دینے کے لئے نئی عمارتیں بوائیں۔ نوشہرہ اور زین پورہ اس کے آباد کئے ہوئے ہیں۔ سلطان کو علم و ادب سے جو لگاؤ تھا، اس کی بدولت کشمیر علماء اور فضلا کا مرکز بن گیا تھا۔

اس عہد کے مشائخین میں ملا بہاؤ الدین گنج بخش، سید ناصر الدین بیہقی، سید حسین منطقی، ملا کبیر اور خاص طور پر شیخ نور الدین رشی بڑے صاحب کمال بزرگ ہوئے ہیں۔ سید حسین منطقی اور ملا کبیر کے آگے سلطان نے زانوئے شاگرد

۱۔ تاریخ وفات ۸۱۳ھ۔ ۲۔ عوف بہت۔ ۳۔ ص ۲۰۰۔ ۴۔ تاریخ کشمیر۔ ۵۔ ۸۲۲ھ

سلطان کی علوم و فنون کے درمیان سے زبانوں کی دیواروں کو ڈھلنے کی
 ماسخی قابلِ قدر تھیں۔ اس مقصد کے لئے اس نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس میں
 ”جوگ لٹریچر“ ”راج ترنگنی“ اور ”ہما بھارت“ کو فارسی میں اور فارسی عربی کے
 علوم و فنون کی کتابوں کو سنسکرت میں منتقل کیا جانے لگا۔ ڈوگر اہمد میں
 ہمارا جہ رنبیر سنگھ نے جب دارالترجمہ قائم کیا تو اس کا کام بھی انہی خطوط
 پر انجام پایا تھا۔ پنڈت جرنال نے ”راج ترنگنی“ کا تکملہ لکھ کر سلسلہ تاریخی کو
 سلطان کے عہد تک پہنچایا تھا۔ اس کے عہد کے ایک ماہر موسیقی پنڈت یوری ہٹ
 نے موسیقی پر ایک کتاب تصنیف کی تھی اور سلطان کے عہد پر ایک ناول ”زینہ چرت“
 کے نام سے لکھا تھا۔ بیچم منصور کی مشہور کتاب ”الطب کفایہ منصور“ اسی کے عہد
 میں لکھی گئی تھی۔ پیر غلام حسین کو یہاں مصنف ”تاریخ حسن“ کا بیان ہے کہ
 ”سلطان فارسی، ہندی اور تبتی میں بے تکلف بات چیت کر سکتا تھا۔“

اس کی سرپرستی کا شہرہ حسن کمر بہت سے ہندو خاندان کشمیر آئے تھے جن
 میں ”کول“ اور ”در“ خاص طور پر نمایاں تھے۔ جو پنڈت دفتری خدمات پر مامور
 تھے۔ وہ ”کارکن“ کہلاتے تھے۔ اور جو مذہبی مشاغل میں مصروف رہتے وہ ”پاچھوٹ“
 سے موسوم تھے۔ کشمیر کے کبھی اور حکمران کے آثار اس سرزمین پر ایسے ثبت نہیں ہیں
 جیسے اس پادشاہ کے جسے رعایا گوکنڈہ کے ”تانا شاہ“ کی طرح ”بڈشاہ“ یا بڑے
 بادشاہ کے محبوب نام سے یاد کرتی تھی۔ زینہ کدل کے علاوہ اس کے عالی شان محل
 زینہ ڈب کے نام ابھی باقی ہیں اور زینہ گیر، زینہ پور، زینہ پٹن، زینہ سنگھ، زینہ ملک،
 زینہ گام، زینہ کوٹ، زینہ بازار، زینہ لنگ (سونالنگ) جیسے کتنے ہی ناموں کے
 ساتھ اس کی یادگاریاں موجود ہیں۔

۱۔ یہ قابلِ عجیب سا گناہ ہے کہ ہندی صوبہ کے ایک شخص نے یہاں ایک عجیب سی چیز
 جمیل دہل اور سہنہ (سونالنگ) جمیل دہل میں واقع ہے۔

ہند میں اس وقت لودھی خاندان کی حکومت تھی اور سلطان بہلول اس
زمرے میں تختِ دہلی پر متمکن تھا۔

سلطان زین العابدین کا آخری زمانہ اس کے بیٹوں کی بے صبری، بغاوت اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے بہت ہی بدزور رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حاجی خان حیدر شاہ کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ تخت تو اس کو مل گیا، لیکن باپ کے محلِ اسن اور اوصاف کی جگہ خالی رہی۔ ہر دم متغیر سیاست کی سر زمین میں ایک طاقتور پادشاہ کی حکمرانی کے فوراً بعد ایک نا اہل کا عہدِ حکومت ہاتھ میں لینا انجام کا آغاز ثابت ہوا۔ اس کی بے اعتدال زندگی کا خاتمہ جلد ہی ہو گیا۔ اور سلطان حسن شاہ نے ۱۴۷۲ء میں حکومت سنبھالی اور سنبھالنے کی کوشش کی۔

لیکن عمائدینِ سلطنت کی آپس کی تخریبی سرگرمیوں نے اسے قومی تعمیر کے کاموں کا موقع ہی نہیں دیا اور اسے بھی سلطنت کے بے مزہ کاموں سے منہ موڑ کر راکِ رنگ میں اپنے حوصلے نکالنے کی راہ سمجھائی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ہندوستان سے بارہ سو گویوں کو طلب کر کے اپنے دربار میں ملازم رکھا تھا۔ کشمیر میں شیعہ عقائد کی اشاعت میر شمس الدین عراقی سے ہوئی جو اسی زمانے میں کشمیر آئے اور ڈڈی بل (جڈی بل) میں ایک خانقاہ ”لورنج شیبہ“ تعمیر کی۔ ان کے ورود اور ان کی تبلیغ سے، کشمیر کی مذہبی اور اجتماعی زندگی میں ایک نئی ہل چل کا آغاز ہوا اور بعد میں منافشات اور فسادات کی صورت بھی پیدا ہوئی۔ میر عراقی اچھے عالم تھے اور ان کے ساتھ ایرانی تہذیب اور شائستگی کی نئی رو اور شایستہ روایات کشمیر پہنچی تھیں۔

۱۴۸۲ء میں حسن شاہ کا نابالغ بیٹا محمد شاہ تخت نشین ہوا تو مشکل سے دو اڑھائی سال چین سے بیٹھ سکا ہو گا کہ سلطان زین العابدین بڈشاہ کے پوتے فتح شاہ نے فوج کشی کر کے اسے سلطنت سے بے دخل کر دیا۔ اس طرح یہ

دونوں ایک دوسرے کو زیر و زبر کرتے رہے۔ اسی زمانے میں محمد شاہ نے سکندر لودھی سے بھی مدد طلب کی تھی۔ وہ کوئی چھ مہینے برسرِ اقتدار رہا، پھر اس کا لڑکا ابراہیم تخت نشین ہوا۔ آخر پانچویں دفعہ پھر محمد شاہ کو کامیابی ہوئی۔ اصل میں یہ امراء کی قوت آزمائیوں کے کرشمے تھے۔ ایسے بادشاہ گرنالایق حکمرانوں سے شہ پاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی سید بھائیوں نے اسی طرح پادشاہ گری کے کرتب دکھائے ہیں۔ اس پادشاہ گری کے کھیل میں چک خاندان کو اُسرنے کا موقع مل گیا، جہانگیر پڑ جو وزیرِ اعظم تھا۔ کاچی چک اور شفقار رینہ نے روزِ روز کے انقلابات سے تنگ آکر اس پر سمجھوتہ کر لیا کہ اقتدار کے لئے وقفے کا انتظار کون کرے، ہم سب ساتھ ساتھ حکمرانی کیوں نہ کرنے لگیں۔ چنانچہ اس طرح ملک کے حصے بخرے کئے گئے اور کشمیر کی حکومت کو پانچ امیروں نے چار حصوں میں بانٹ لیا۔ اور ایک حصے پر کاچی چک حکمران ہو گیا۔ دوسرے حصے پر ابدال ماگرے، تیسرے حصے پر لوہر ماگرے، چوتھے حصے پر ریگی چک اور پانچویں پر علی رینہ، یہ صورت حال بیرونی حملے کے لئے بہت کچھ مساعد تھی۔ چنانچہ بابر جس نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کیا تھا۔ کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ کاچی چک اور بعض اور سرداروں نے باہر کی فوجوں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہلم کو عبور کرنے کے بعد پھر پسپا کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی وقفے کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔

علی رینہ اور ابراہیم ماگرے بابر کے دربار میں پہنچ کر مدد کے طالب ہوئے اور بابر کی افواج کی مدد سے پانچویں دفعہ ۱۵۲۹ء میں محمد شاہ کو بادشاہ بنایا۔ اس دفعہ اس نے کوئی آٹھ برس تک حکومت کی۔

۱۵۳۲ء میں ہمایوں کے بھائی میرزا کامران نے مجرم بیگ کی کمان میں کشمیر میں فوجیں بھیجیں۔ مجرم بیگ کو زیادہ کامیابی تو نہ ہوئی۔ پھر بھی تحفے تعالیف لے کر وہ لوٹا۔ اس کے ایک سال بعد کاشغر کے حکمران سلطان سعید خاں نے اپنے

نوٹ: یہ بیان صحیح نہیں ہے اصل میں باہر کے دربار میں جانے والا ایک شخص ہے۔ بابر بابل ماگرے تھا۔ وہ اپنے ساتھ منل فوج لے کر اور کمانی چک کو شکست دے کر لاہور کے بادشاہ بن گیا۔ ۱۵۳۲ء میں تارک ۱۵۳۱ء

بیٹے، سکندر خاں اور چیمبرے بھائی مرزا حیدر دو غلات کو فوج دے کر کشمیر بھیجی۔
مہر شاہ کو دب کر صلح کرنا پڑا۔ اور اپنی بیٹی سکندر خان سے بیاہ دیتی پڑی۔

۱۶۵۳ء میں سلطان مہر شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا دوسرا بیٹا
شمس الدین تخت نشین ہوا۔ ملک کا جی اس کا وزیر تھا۔ لیکن شمس الدین کا انتقال
ایک سال کے اندر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی اسماعیل شاہ نے دو سال اور
ابراہیم ثانی نے دو سال حکومت کی۔ لیکن امرہ کی آپس کے نزاعوں میں کمی نہیں
ہوئی۔ اور مانگے سرداروں نے چکوں سے جو ہزیمت اٹھاتی تھی۔ اس کا بدلہ لینے
کے لئے، ہمایوں سے کشمیر پر حملہ کرنے کی درخواست کی۔ ہمایوں اس زمانے میں نیر شاہ
کی بغاوت کی وجہ سے خود پریشان تھا۔ اس لئے مرزا حیدر دو غلات نے فوج لے کر
کشمیر پر چڑھائی کی اور سری نگر میں داخل ہو گیا۔ لیکن کشمیری سرداروں کی مخالفت کے
باعث اس نے ملک کو تین حصوں میں بانٹ دیا۔

۱۶۵۴ء میں مرزا حیدر نے فتح شاہ کے بیٹے نازک شاہ کو تخت پر بٹھا لیا لیکن
اقتدار اس کے قبضے میں رہا۔ نازک شاہ نام کے لئے بادشاہ بنا بیٹھا رہا۔

مرزا حیدر کے دور اقتدار میں صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی کوشش
کی گئی اور نئی صنعتوں جیسے کاغذ سازی کو رواج دیا۔ ترکی حمام بھی کشمیر میں اس
کے زمانے میں سے شروع ہوئے۔ وہ اہل علم و فضل کا قدر دان بھی تھا۔ لیکن
شیعہ اس سے ناراض تھے۔ کچھ اور امراء بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ نتیجہ
یہ ہوا کہ وہ ایک قصاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور اس کے زوال کے بعد چک
خاندان کو عروج ہوا۔ چنانچہ ۱۶۵۵ء میں دولت چک نے سلطان نازک شاہ

کو معزول کر کے ابراہیم شاہ کے بیٹے اسماعیل ثانی کو تخت پر بٹھایا۔ اور خود اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے شیعہ مذہب کو فروغ دینے کی بہت کوشش کی۔ دولت چک کے بھائی غازی چک نے اقتدار کی ہوس میں دولت چک کو قتل کر دیا۔ اور اسماعیل شاہ اول کے بیٹے حبیب شاہ کو جو اس کا بھائی تھا۔ ۱۵۵۳ء میں تخت نشین کیا۔ اور سارا اقتدار خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر حکومت کی ہوس نے اُسے اتنا بے چین کیا کہ اپنے بھائی کو نام کا سلطان رکھنا بھی اسے بار ہو گیا اور حبیب شاہ کو معزول کر کے، خود تخت کشمیر پر متمکن ہو گیا۔ اس کے حکومت ہاتھ میں لینے سے شیعہ مری خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور چک خاندان اپنے نئے عقائد نئے طریقوں کے ساتھ اپنے اطراف کے زوال آمادہ عناصر کو سمیٹ کر نئے سلسلے کے اقتدار کو مستحکم کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔

چک خاندان

چک خاندان کی حکومت کشمیر پر ۳۲ سال رہی۔ اس عرصہ میں آٹھ حکمران

۱۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ نازک شاہ کو تخت سے اتارنے کے بعد ابراہیم شاہ جو محمد شاہ کا بیٹا تھا تخت پر بٹھایا گیا۔ (ملاحظہ کیجئے: کشمیر سلاطین کے عہد میں)

۲۔ "KASHMIR UNDER SULTANS" P. 146. L. 7. ۱۵۵۳ء

۳۔ یہ واقع غلط ہے۔ غازی چک نے دولت چک کو اندھا کر دیا تھا۔

۴۔ ملاحظہ کیجئے۔ ("KASHMIR UNDER SULTANS")

۵۔ یہ واقعات صحیح نہیں۔ غازی چک نے پہلے ابراہیم شاہ کو تخت سے برطرف کر کے اس کے بھائی اسماعیل کو تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو حبیب شاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

تخت کشمیر پر بیٹھے۔ غازی چک نے ۱۵۵۳ء سے ۱۵۶۳ء تک حکومت کی، شیعہ مذہب کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے سلطنت کی سکرٹری ہوئی سرحدوں کو کچھ پھیلایا بھی اور لداخ، اسکردو، گلگت، کشواڑ، پونچھ، چمبال اور کچھلی کے علاقے فتح کر کے اس نے سلطنت میں جوڑے۔ وہ عدل و انصاف کو بھی پیش نظر رکھتا تھا۔ لیکن مذہبی معاملات میں غلو کی وجہ سے اکثر عاید اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ چنانچہ مغل سرداروں، ابراہم خاں اور قراہادری پشت پناہی پر کئی بغاوتیں بھی ہوئیں جنہیں کچل دیا گیا۔ لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوئے۔ حضرت مخدوم عمر کشمیری، بابا داؤد خاں اور حضرت شیخ یعقوب مرقی اس زمانے کے سربراہ آردہ علمائیں سے تھے۔ غیر شیعہ عقاید کے لوگوں کو غازی چک کی روش سے جو دکھ پہنچ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ غازی سے ناراض تھے۔ اتفاق سے غازی کوڑھ میں مبتلا ہو کر بینائی کھو بیٹھا اور حکومت اپنے بھائی حسین چک کے حوالے کی۔

حسین چک جس نے ۱۵۶۳ء سے ۱۵۷۳ء تک حکومت کی۔ علم سے بہرہ رکھتا تھا۔ تاہم اس کے طریقہ کار نے بڑی تعداد کو اس کا مخالف بنادیا تھا۔ ناچار غیر شیعہ فرقے کے لوگوں کی استمالت کے لئے اس نے علی گڑھ کو وزیر مقرر کیا، جو سنی عقاید کا پیروں تھا۔ اس نے سنی عقاید رکھنے والوں کی دلجوئی کی کوشش کی۔ اس دوران اکبر نے مرزا مقیم کو اپنا سفیر بنا کر کشمیر روانہ کیا۔ مرزا کے ایک ملازم نے غالباً مذہبی منافرت سے شہر کے قاضی اور جامع مسجد کے امام قاضی حبیب اللہ کو قتل کر دیا۔ اس واقعے سے سنی اور شیعوں کے لوگوں میں بڑی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ یوں حسین شاہ نے اپنی لڑکی شہزادہ سلیم کو بیاہ دی تھی اور اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی تاہم اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور لوگ اس کے

مخالف تھے۔ آخر سر بر آوردہ لوگ اکبر کے پاس شکایت لے گئے۔

سن ۱۵۷۹ء میں حسین شاہ چک نے حکومت سے دست برداری اختیار کر لی اور اپنے بھائی علی شاہ کو اقتدار تفویض کر دیا۔ علی نے نو برس حکومت کی اور اپنے دونوں پیش رو حکمرانوں کے رویے کی تلافی کی کوشش کی۔ اکبر کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ لیکن ۱۵۷۹ء میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے یوسف چک اور بھائی ابدال چک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وزیر سید مبارک خان نے یوسف کی مدد کی اور وہ تخت پر بیٹھا۔

یوسف شاہ عیش پرست انسان تھا۔ وہ فارسی۔ ہندی اور کشمیری میں شعر بھی کہتا تھا۔ قبہ خاتون سے اس کا رومان کشمیر کی تاریخ کا ایک دلچسپ باب بنا ہوا ہے۔ جس پرادیپوں اور شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے۔ اس حسینہ کا اصلی نام زون (چاند) تھا وہ بے حد خوبصورت تھی اس کے علاوہ کشمیری میں شعر بھی موزون کر لیتی تھی اور گلے میں بھی ماہر تھی۔ یوسف شام نے اسے دیکھا تو ایک جان چھوڑ ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ اس کے شوہر سے اسے طلاق دلائی اور اپنے حرم میں اسے داخل کر لیا۔ پروفیسر محمد مجیب نے اس رومان کو اپنے ڈرامہ جفا خان کے ذریعہ امر بنا دیا ہے۔

یوسف شاہ کی عیش پرست طبیعت نے نظم و نسق کی ذمہ داریوں سے اسے غافل رکھا اور ہر طرف بد انتظامی پھیل گئی تو اس نے حکومت سے دست برداری اختیار کر لی اور چھ مہینے سید مبارک خان بیہقی وزیر نے حکومت کی۔ اس عرصہ میں یوسف شاہ نے اپنی بچالی کے لئے اکبر سے مدد طلب کی۔ اکبر نے راجہ مان سنگھ اور میرزا یوسف خاں رضوی کو فوج دے کر یوسف شاہ کے ساتھ روانہ کیا۔ لیکن جب کشمیر کے سرداروں نے خود سلطنت کی پیش کش کی تو مان سنگھ کو اطلاع کئے بغیر

نہیں اور متذکرہ ڈرامے کا مقم خود اردو زبان میں لکھ نظر ہے۔

چار ہزار فوج کے ساتھ کشمیر چلا آیا۔ اس کے پہنچتے ہی کچھ امیر و عہدے سے بھڑکے تاہم لڑ بھڑ کر یوسف نے ۱۵۸۱ء میں دوبارہ حکومت پر قبضہ کر لیا۔

یوسف کے رقیب نے اکبر کو اس کا مخالف بنادیا۔ اس نے یوسف کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب یوسف نے جانے میں لیت و لعل کی تو راجا بھگوانداس شاہ رُخ مرزا اور شاہ قلی خان کو بھاری فوج کے ساتھ کشمیر روانہ کیا۔ یوسف شاہ نے دل چھوڑ کر مقابلہ کیا اور کچھ برف دباراں کے طوفان نے بھی اس کی مدد کی اور اکبری فوج کا بھاری نقصان ہوا۔ تاہم راجہ بھگوانداس کے کہنے سننے پر وہ اکبر کے دربار میں چلا گیا۔ اکبر نے اسے کشمیر جانے سے منع کر دیا اور پنج ہزاری منصب دے کر بہار روانہ کر دیا، جہاں اس کا انتقال ہوا۔

عمائدین کشمیر نے ۱۵۸۵ء میں اس کے لڑکے یعقوب کو تخت پر بٹھایا۔ وہ اپنے اسلاف غازی چک اور حسین چک کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ آخر جب لوگ اس کے رویے سے تنگ آ گئے تو حضرت شیخ یعقوب صوفی بابا داد خان کی اور کچھ اور سربراہان اصحاب اکبر کے دربار میں فریاد لے کر گئے۔ اکبر نے چالیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادہ فوج مرزا قاسم میر بکری سرکردگی میں شیخ یعقوب اور بابا داد خان کے ساتھ روانہ کی۔ شویان کے قریب مغل فوجوں اور یعقوب کی فوجوں میں مقابلہ ہوا۔ یعقوب کو شکست ہوئی اور وہ کشواڑ کی طرف بھاگ گیا اور کشمیر پر مغل فوجوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہاں دہلی سے صوبہ دار مقرر ہو کر آنے لگے۔

۱۔ صحیح تاریخ ہے ۱۵۸۶ء — یوسف شاہ نے فروری ۱۵۸۶ء کو غفلوں کے

یہاں پناہ لی۔ KASHMIR UNDER SULTANS. P. 177.

مغلیہ عہد

کثیر مغلیہ صوبہ داروں کے انتظام میں ۱۵۸۶ء سے ۱۵۹۲ء تک ڈیڑھ سو برس سے زیادہ عرصہ رہا۔ اور کوئی پچاس کے لگ بھگ ناظم یا صوبہ دار کثیر کے نظم و نسق کے لئے مقرر ہو کر آئے اور گئے۔ پہلا صوبہ دار یا ناظم قاسم خاں میر سجری مقرر ہوا۔ یعقوب خاں چک نے کشتواڑ کے راجا اور بعض امیروں کی امداد سے قاسم خاں سے نبرد آزما کی۔ شیخون مارکر ناظم کے محل کو آگ لگا دی اور خزانہ لوٹ لیا۔ لیکن عین وقت پر کچھ کثیری امراء اس سے پھر گئے اور اسے شکست ہوئی۔ ایک اور کوشش اس نے کی اور اس طرح کوئی ڈھائی مہینے تک اپنے تخت، اپنی متاع بردہ کو قابضوں پر قرض سمجھ کر ان سے چھپنے کی کوشش کی آخر تھک مار کر بیٹھ رہا۔ قاسم خاں کے جانشین یوسف خاں رضوی (۱۵۸۷ء - ۱۵۹۳ء) کے دور نظامت میں بھی اس نے ایک دفعہ قسمت آزمائی کی، لیکن کچھ پیش نہ گئی۔ آخر اس نے حالات کے ساتھ ساتھ سمجھوتہ کر لینے میں ہی امان دیکھی، اور یوسف خاں رضوی کی معیت میں اکبر کے دربار میں گیا اور کہتے ہیں کہ دھوکے سے اسے مار دیا گیا۔ میرزا یادگار، جسے کثیر میں نایب بنا کر یوسف خاں اکبر کے دربار میں گیا تھا۔ اس کے غیاب میں لوٹ کھسوٹ اور بدعنوانیوں پر اتر آیا۔ اکبر نے قاضی نور اللہ شوستری اور قاضی علی کو اراضی کے بندوبست کے لئے بھیجا۔ تو مرزا یادگار نے ان کی مخالفت کی۔ آخر اکبر نے حسین بیگ شیخ عمری کو بھیجا۔ اس نے مغل افسروں کی جاگیریں ضبط کر لی۔ میرزا یادگار اور اس کے ساتھیوں نے بغاوت کردی۔ یہ خبر سن کر خود اکبر جون ۱۵۸۹ء میں کثیر آیا۔ اور باغی منتشر ہو گئے۔ اکبر نے ہماری پربت یا کوہ ماراں پر قلعہ بنوانے اور اطراف میں

شہر آباد کرنے کا حکم دیا، شہر بعد میں ناگزنگر کے نام سے موسوم ہوا۔ اب اس کے شمال مغرب میں بادام داری ہے جہاں ہر سال آغاز بہار میں بادام کے درختوں میں شگوفے کھلنے پر جشن شگوفہ بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔

۱۶۰۵ء میں اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر اس کا جانشین ہوا۔ اس عرصہ میں قلیج خاں، ہاشم خاں، صفدر خاں اور احمد بیگ خاں یکے بعد دیگرے ناظم رہے۔ ۱۶۱۱ء میں سری نگر کی جامع مسجد کی تعمیر ہوئی۔ دلاور خاں ۱۶۱۷ء میں ناظم مقرر ہو کر آیا۔ اس کے دوسرے سال جہانگیر کشمیر آیا۔ اس سے پہلے وہ شہزادگی کے زمانے میں بھی یہاں آچکا تھا۔ اور دیری ناگ میں چشمہ پر عمارت، حوض اور تہر کی تعمیر کا کام جو شروع ہو چکا تھا۔ اس کا معائنہ کیا۔ اچھبل میں بھی عمارت اور تہر تعمیر کرنے کا حکم دیا اور شاہ جہاں کو شالامار باغ کی تعمیر کی ہدایت دے کر واپس گیا۔ جامع مسجد اس زمانے میں آگ لگنے سے خاکستر ہو گئی تھی، اس کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ دلاور خان نے محلہ کلاش پورہ میں ایک باغ بھی بنوایا تھا۔ اب اس میں سرکاری اسکول ہے۔

۱۶۱۹ء میں ارادت خاں ناظم ہو کر آیا۔ نادہ پورہ کا باغ اور محل اسی کے زمانے کی تعمیر ہیں۔ اعتقاد خاں جو ۱۶۳۲ء میں ناظم مقرر ہوا تھا۔ سخت گبر بلکہ ظالم بھی تھا۔ اس نے کشمیر میں کچھ ایسی بدعتوں کا آغاز کیا تھا کہ مغلیہ دور کی عام طور پر شایستہ انداز جہان بینی کے لئے وہ شرمناک ہیں۔ ٹیکسوں میں اضافہ، باغوں پر ٹیکس، زعفران پر نارطھیکس غرض اس نے اودھم چا دی تھی۔ تاہم یہ اس کا شخصی فعل تھا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں اس کی داد رسی ہوئی جس کی شہادت

جامع مسجد کے کتبے پر کندہ ہوئی موجود ہے۔

کشمیر سے جہانگیر کو ایسی محبت تھی کہ جب وہ تیسری بار کشمیر آیا تو ۱۶۲۶ء میں یہاں سے لوٹتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو کشمیر کی مفارقت ناگوار ہوئی اور تنہا واقع راجوری کے قریب اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ لیکن یہ خبر پوشیدہ رکھی گئی۔ چنگس پہنچ کر اس کی آنتیں سرے میں دفن کی گئیں اور لاش دہلی پہنچائی گئی۔ ۱۶۲۷ء میں شاہ جہاں کی تخت نشینی عمل میں آئی۔

شاہ جہاں نے ۱۶۳۳ء میں اعتقاد کو ہٹا کر ظفر خان احسن کو ناظم بنا کر بھیجا۔ احسن کو کشمیر یوں سے ہمدردی تھی اس نے معروفہ پیش کر کے بہت سے غیر ضروری محاصل کی تیغ کروائی۔ احسن بڑا جری سپاہی اور سپہ سالار تھا۔ تبت کی فتح کا سمہار سی کے سر ہے۔ نظم و نسق کا بھی وہ ماہر تھا۔ اسے بھی دراصل کشمیر سے عشق تھا۔ اس نے اہل کشمیر کی مشکلات کو دور کرنے کی امکان بھر کوشش کی اور ان میں ہر دلخیز بھی تھا۔ وہ فارسی کا اچھا شاعر تھا اور ایک دیوان اور کئی مثنویوں کا مصنف ہے۔ وہ فارسی کے سربر آوردہ شعر ایسے صائب، قدسی، کلیم، نیر الہی اور بہت سے علماء کا سر پرست تھا۔ شعر و سخن کے اس ذوق کو جو سلاطین کثیر کے عہد میں شروع ہو چکا تھا، اس نے بہت ترقی دی اور اس سرزمین کو ایرانِ صغیر بنا دیا۔ کشمیر کے بارے میں کچھ اچھی مثنویاں اسی کی اور اس کے درباری شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں۔ شعری محفلوں یا مشاعروں کا رواج کشمیر میں اسی کی وجہ سے ہوا۔ ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے جہاں تک مذہبی عقاید کا تعلق ہے، وہ

۱۷۔ شاہ جہاں نے ۱۶۳۷ء میں ابوالحسن ترقی کو گورنر مقرر کیا اور اس کے بیٹے ظفر خان کو اس کا نائب مقام بنا کر کشمیر روانہ کیا۔

۱۸۔ دہلی صبح نہیں بکھڑا ہوا۔ جہاں بہت گھر دفن ہے۔

شیعوں کی طرف لاری کرنا تھا جس کی وجہ سے اس کے زمانے میں فادات برپا ہوئے۔
 احسن دو دفعہ کشمیر بھیجا گیا۔ پہلی دفعہ ۱۶۴۱ء میں شاہنشاہ مراد بخش کو جائزہ
 دینے کے بعد اس نے ۱۶۴۲ء میں علی مرداں خاں سے دوبارہ لطافت کشمیر کا جائزہ
 لیا۔ اس نے بہت سے باغ اور محل بنوائے۔ باغ الہی، باغ عیش آباد جو حضرت
 کے قریب واقع ہے، باغ عنایت وغیرہ اسی کے بنوائے ہوئے ہیں۔

اس کا لڑکا عنایت خاں آشنا دہلی میں کچھ عرصہ برسر خدمت رہنے کے
 بعد کشمیر ہی میں آکر فردکش گیا تھا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ وہ بھی صاحب دیوان
 تھا۔ ۱۶۴۵ء میں شاہ جہاں کے در و کشمیر کے موقع پر احسن نے اپنی مثنوی
 "ہفت منزل" پیش کی تھی۔ اس نے دو تین مزید مثنویاں بھی لکھی ہیں۔

۱۶۴۷ء میں تربیت خاں ناظم ہو کر آیا۔ اس کے زمانے میں کشمیر میں سخت
 قحط پڑا جس کی مصیبت کو دور کرنے کے لئے شاہ جہاں نے اناج بھجوانے اور لنگر
 کھولنے کا انتظام کیا۔ خود بھی مالی امداد کی اور امرا سے بھی امداد دلوائی۔ علی مرداں
 خاں نیا ناظم ۱۶۵۱ء میں دوسری دفعہ کشمیر آیا۔ اس نے تیل بن کے قریب باغ
 علی آباد اور نوشہرہ کے قریب باغ حیدر آباد بنوایا تھا۔ اس کا سب سے اہم کارنامہ
 راجوری سے لے کر کشمیر تک سڑک کی تعمیر ہے۔ اس کے زمانے میں پنڈت مہادیو کے
 گھر کو جہاں اس نے ناجائز طور پر غلہ فراہم کر رکھا تھا۔ آگ لگانے کا جو واقعہ
 پیش آیا تھا اس پر شاہ جہاں نے خاٹیوں سے سخت باز پرس کی تھی۔ اس
 کی پاداش میں تربیت خان تبدیل کر دیا گیا اور لشکر خاں ۱۶۵۷ء میں ناظم
 بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے انتظام سے غلہ سستا ہوا اور لوگ آسودہ حال ہوئے۔

اسی زمانے میں شاہ جہاں کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ بڑا بیٹا
 دارا شکوہ جس کو کشمیر سے بڑا انس تھا اور اپنی علمی، ادبی اور صوفیانہ دلچسپیوں کی

نشوونما کے لئے اس نے اسی جگہ کو منتخب کیا تھا اور پیر پنچال کے دامن میں چتر شاہی کے قریب، کتاب خانے کے لئے عمارت بھی بنوائی تھی۔ جو اب پری محل کے نام سے موسوم ہے۔ داراشکوہ اورنگ زیب کے معرکے میں قتل ہوا۔ اور اورنگ زیب نے شاہ جہاں کو نظر بند کر کے ۱۶۵۸ء میں تخت تاج پر قبضہ کر لیا۔ سرنی نگر کی جامع مسجد شاہ جہاں کے عہد میں بھی جل گئی تھی اور از سر نو تعمیر کی گئی۔

۱۶۶۴ء میں سیف خان ناظم ہوا۔ وہ بڑا مضعف اور دیانت دار حکم تھا۔ لداخ کے ملجا کی اس نے سرکوبی کی اور اس علاقے کو بھی مغلیہ حکومت میں شامل کر لیا۔ لداخ کے صدر مقام لہیہ میں اس نے مسجد تعمیر کروائی۔ ٹل کے شمالی رُخ پر اس نے باغ سیف آباد بنوایا تھا۔ یہ دوسرا ناظم تھا۔ جسے شعر و شاعری سے بڑا انس تھا۔ اُسے موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ ۱۶۷۱ء میں اسے تبدیل کر کے قوام الدین خان اصفہانی کو کنیئر بھیجا گیا۔ ۱۶۷۹ء میں ابراہیم خان دوسری مرتبہ ناظم ہوا۔ اور اس کے بیٹے فدائی خان نے لداخ سے قزاق قبائلیوں کے قبضے کو بے دخل کیا۔ ۱۸۸۱ء میں بڑا سخت شیعہ فساد برپا ہوا۔ جس پر اورنگ زیب سخت ناخوش ہوا۔ اور حفیظ اللہ خان کو ناظم مقرر کر کے کنیئر بھیجا۔ حفیظ اللہ خان نے جنوں کے راجا پر حملہ کر کے اسے شکست دی۔

فاضل خاں جو ۱۶۹۸ء میں ناظم مقرر ہو کر آیا تھا۔ بڑا دیندار حکم تھا۔ وہ رعایا کا ہمدرد بھی تھا۔ تعمیرات سے بھی اسے دلچسپی تھی۔ ہفت چند کابند، حضرت بل کا باغ، سرانے حسن آباد، جوگی لنگر کی خانقاہ اور کئی اور عمارتیں اسی کی بنوائی ہوئی ہیں۔ حضرت بل کے موئے مبارک کی آمد اسی کے زمانے میں ہوئی۔ ۱۷۰۱ء میں فاضل خان نے خدمت سے استعفیٰ دے دیا اور ابراہیم خان تیسری مرتبہ ناظم ہوا اس کے بعد لطف اللہ خان اور نوازش خاں

باری باری سے کثیر کے ناظم ہے۔ سائنس میں جب اورنگ زیب نے داعی اجل کو لبیک کہا تو سلطنتِ مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ یہ مجمع ہے کہ ۱۶۵۸ء تک مغل گورنر کثیر میں حکومت کرتے رہے لیکن خود دار السلطنت کی حالت ابتر تھی۔ فرخ سیر کی والدہ ”صاحبہ نسوان“ کثیر تھی۔ اس کے علاوہ مغلوں کی حکومت کا دھرا سامراجی ہوتے ہوئے بھی کثیر سے ان کے ربط کے کئی نقاط تھے۔ اور شہنشاہوں کا طور طریق عام طور پر مضفانہ رہا۔ ناظم اچھے بھی آئے اور بُرے بھی۔ نظم و نسق کا انحصار شخصی رجحانِ طبع پر تھا۔ اعتقاد خان جیسے ماکوں سے اہل کثیر کو بڑا دکھ پہنچا۔ لیکن کئی جیسے ناظم بھی آئے جنہوں نے اچھی روایات کی بنیاد ڈالی۔ کثیر سے اس کی آزادی کا غصب ہونا، ایک تاریخی جبریت کا نتیجہ تھا۔ تاہم ایک مثبت بات یہ ہوئی کہ سرداروں کی آپسی کش مکش میں کثیر کے عوام جو لپے جا رہے تھے۔ اس سے انہیں کسی حد تک امن نصیب ہوا اور کچھ نئی تہذیبی روایات جاری ہوئیں۔ شال بانی کے علاوہ بعض نئی صنعتیں قائم ہوئیں۔ اکیرنے پشیمہ کی صنعت کی ترقی میں شخصی دلچسپی لی تھی۔ قالین بانی کی صنعت اندجان وسط ایشیا سے درآمد کی گئی تھی۔

علمی اور ادبی اعتبار سے مغلیہ دور میں سلاطین کے عہد کی روایات جاری رہیں اور ہندوستانی عالموں، ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ نئے رجحانات بھی آئے۔ کثیر کے علماء اور شعراء ہندوستان بھی بہانے لگے جس سے ان کے ذہنی افق میں کچھ وسعت کا پیدا ہونا ایک فطری بات تھی۔ ہندوستان میں ہندوستانی یا اُردو کے فشار کی صدائے بازگشت بھی اس زمانے سے کثیر کے فارسی شعراء کے یہاں سنائی دینے لگی۔ لیکن ان لیل و نہار کا سخی آخر تھا۔ پُرانا نظام یہاں بھی بدلا اور نئے نظام کو جگہ ملی۔ مغلوں کی کمزوری اور مغل سرطوں

کچے آپسی نزاع نے اقتدار کے تار و پود ایسے بکھیر دیئے کہ آخر کار احمد شاہ درانی نے کثیر پرسلہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جس کے جلوس ایک نئے عہد نے جنم لیا۔

افغان عہد

وہ عہد جو ۱۷۷۱ء میں افغانوں کے کثیر پر قبضے کے بعد شروع ہوا۔ اسے بعض وقت دور ابتلاء اور بعض وقت دور ابتری سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ مغلیہ سامراج نے کثیر کی آزادی چھینی تھی تو کم سے کم ایرانی تہذیب، شائستگی ادب اور علم کی روایات دی تھیں، جن کی چھینٹ افغانوں پر بہت دور کے واسطے سے پڑی تھی۔ وہ جری تھے، بہادر سپاہی تھے، لیکن عوام کی دلبری کے بغیر ان کی شہامت قاہری بن گئی تھی۔

عبداللہ خان ایٹک قاسمی افغان فاتح کشمیر پہلا ناظم بنا تھا۔ اس نے ایسی سختی سے کام لیا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندی سوداگر جو کشمیر میں کاروبار کر رہے تھے، کاروبار چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ خان کابلی حاکم بنا اور سکھ جیون مل، لاہور کا کھتری اس کا مشیر مقرر ہوا۔ لیکن ایک کشمیری سردار امیر ابوالحسن باندہ اور سکھ جیون مل نے سازش کر کے، عبداللہ خان اور اس کے دو لڑکوں کو قتل کر دیا۔ اور سکھ جیون مل نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ پہلے پہلے سکھ جیون نے انصاف اور رواداری کے ساتھ حکومت کی اسے علم و ادب سے بھی دلچسپی تھی اور اپنے زمانے کے شعرا کی اس نے سرپرستی بھی کی لیکن جب پنڈت مہانند جودر کو اس نے وزیر مقرر کیا، تو مورخ پیر غلام حسن نے لکھا ہے کہ سکھ جیون مل مسلمانوں سے بدظن سا ہو گیا اور پنجاب سے ہزاروں برہمن بلا کر کشمیر میں آباد کئے گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے آخر نورالدین خاں بامزئی کو سکھ جیون مل کے خلاف

ردانہ کیا۔ سکھ جیون مل کو شکست ہوئی اور وہ کابل بھیج دیا گیا۔ نور الدین بامزئی ایک سال تک کشمیر میں رہا اور افغانستان کے اقتدار کو مستحکم کرتا رہا۔ اس کے بعد بلند خان بامزئی کو حاکم مقرر کر کے وہ کابل واپس ہوا۔ کوئی اٹھائیس افغان ناظموں نے کشمیر پر حکومت کی۔ نور الدین بامزئی بلند خان کے بعد ناظم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ۶۵ھ میں جب وہ کچھ عرصہ کے لئے جب پنجاب گیا تھا، لال محمد خان تختک نے بغاوت کر دی اور لوٹ مار شروع کر دی۔ کوئی چھ مہینے تک یہ افراتفری جاری رہی۔ پھر ۶۶ھ میں خرم خاں نے آکر اسے رفع کیا۔ اس نیک دل گورنر کے زمانے میں مظفر آباد کے راجا محمد خاں کی مدد سے فقیر احمد کنہ نے کشمیر پر چڑھائی کی اور خرم خاں کو شکست دے کر کچھ عرصہ حکومت کرتا رہا۔ آخر نور الدین بامزئی تیسری دفعہ کشمیر کا حاکم بن کر آیا اور لال محمد خان تختک کو اپنا وزیر مقرر کیا، جس نے سارا اقتدار غصب کر لیا۔ ۷۱ھ میں جب امیر خاں جو ان شیر حاکم بن کر آیا تو اس نے سرکش پٹھانوں کی سرکوبی کی، اور امن و امان قائم کیا۔

امیر خاں کو تعبیر کا بھی ذوق تھا۔ چنانچہ امیر اکدل اسی کا بنوایا ہوا ہے۔ بڈشاہ پل کے مغرب میں جہلم کے کنارے جو سرکاری عمارت شیر گڑھی کے نام سے موسوم ہے وہ بھی اسی کی بنوائی ہوئی ہے۔ جمیل ڈل میں ایک مصنوعی جزیرہ بنوا کر، اس پر اس نے اپنا محل بھی تعمیر کروایا تھا اور سندھ پورہ میں بارغ امیر آباد بنوایا تھا۔ زوجیلا درے پر اس نے قوی چھاؤنی بھی قائم کی تھی۔ اس لحاظ سے امیر خاں جو ان شیر کا عہد کشمیر کی تاریخ میں یادگار بن گیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کا انتقال اسی زمانہ میں ہوا اور تیمور منظر عام پر آیا۔ اس وقت تک امیر خاں نے اپنا موقف اتنا مستحکم کر لیا تھا کہ تیمور نے اکبر خان کو کشمیری ناظم مقرر کر کے

بھیجا تو وہ مظفر آباد سے آگے نہ بڑھا سکا۔ آخر تیمور نے حاجی کریم داؤد خاں کو ایک بھاری فوج کے ساتھ بھیجا تو امیر خاں نے اطاعت کا پیغام تیمور کی خدمت میں بھیجا۔ لیکن کیشمر میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آخر ۱۷۷۷ء میں حاجی کریم داؤد خاں نے حکومت سنبھالی اور امن قائم کیا۔

۱۷۸۳ء میں حاجی کریم داؤد خاں کا انتقال ہو گیا اور کیشمر کی حکومت اس کے بیٹے، آزاد خاں نے سنبھالی۔ سکھوں کا عروج اسی زمانے سے ہونے لگا۔ افغان ناظموں میں عطا محمد خاں بہت بیدار مغز تھا۔ اس نے رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا۔ وہ حضرت شیخ نور الدین ریشی کا معتقد تھا۔ چنانچہ اس نے ان کے نام کا رسبہ بھی جاری کیا تھا۔ آخر میں وہ بھی خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ لیکن ۱۸۱۲ء میں شاہ محمود کے وزیر فتح محمد خاں اور کیشمری پنڈت بیربل در نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کیشمر پر حملہ کرنے کی شہ دی۔ اس موقع پر رنجیت سنگھ کو پوری کامیابی نہ ہوئی، لیکن اس سے سکھوں کی مداخلت کا راستہ کھل گیا اور ۱۸۱۹ء تک سکھوں کا قبضہ کیشمر پر ہو گیا۔ آخر افغان ناظم جس نے کیشمر پر حکومت کی۔ جبار خاں تھا جس نے سکھوں کے مقابل میں شویان کے مقام پر شکست کھائی۔

سکھوں کا دور

سکھوں کا تسلط کیشمر پر کوئی تیس برس رہا۔ اس عرصے میں گیارہ ناظموں نے کیشمر پر حکومت کی۔ پہلا ناظم دیوان ہر چند تھا۔ جس نے کیشمریوں اور افغانوں کی فوجی طاقت توڑنے اور سکھ اقتدار کو مستحکم کرنے میں اپنی ساری توجہ صرف کی۔ اس کے بعد موتی رام ناظم ہوا۔ اس کے عہد میں پنڈت

بیربل در کو عروج حاصل ہوا۔ جس کے خاندان نے بعد میں کشمیر کی سیاست پر اثر ڈالا۔ موتی رام دو دفعہ ناظم ہوا۔ پہلی دفعہ وہ مشکل سے ایک سال رہا اور اس دوران میں مسلمانوں کو بہت آزار پہنچایا گیا۔ جامع مسجد کو تالا لگا دیا گیا۔ اور اذان کی ممانعت کر دی گئی۔ درمیان میں سردار ہری سنگھ ناظم رہا۔ اور اپنے نام کا سکہ چلایا۔ بیربل درجہ افسر مالیات مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف اسی فرقے کے ایک فرد پنڈت گنیش در نے مجبوری کی کہ وہ پہاڑی سرداروں کے ساتھ سازش کر کے سکہ حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے خدمت سے برطرف کر دیا اور اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی۔

۱۸۲۵ء میں موتی رام دوبارہ ناظم ہوا اور ۱۸۲۵ء تک اس عہدہ پر رہا۔ ایک سال دیوان چنی لال نے نظامت کی پھر موتی لال کے بیٹے دیوان کرپارام کو اس عہدہ پر مامور کیا گیا۔ اس کے زمانے میں زبردست قاتلانہ مظہر آباد نے وطن کو سکھوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ۱۸۳۱ء میں سردار بیجا سنگھ اردلی کو نظامت ملی۔ اس کے زمانہ کا مشہور فاضل سید احمد بریلوی اودان کے رفقاء وطن کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے کی کوشش تھی۔ سکہ حکومت کے انگریزوں کی حلیف ہونے کی وجہ سے ان کی جماعت کے جانبازوں نے کشمیر پر بھی حملہ کیا۔ لیکن سید احمد بالا کوٹ کی لڑائی میں شہید ہوئے اور یہ تحریک ماند پڑ گئی۔

راجہ شیر سنگھ اور اس کے بعد کرنل مہان سنگھ بھی تھوڑے تھوڑے عرصہ کے لئے کشمیر کے ناظم رہے۔ مہان سنگھ سکھوں کا سب سے زیادہ قابل ناظم تھا جس نے عوام کی فلاح اور بہبود کی کوشش کی۔ اس نے سکہ فوجوں کی

لوٹ مار کی بھی روک تھام کی کوشش کی۔ اس پر سکھ فوجیوں نے بغاوت کر دی اور ۱۸۴۷ء میں ایک رات اُس کو سوتے میں قتل کر دیا۔ اس بغاوت کو فرو کرنے کے لئے رنجیت سنگھ نے راجہ گلاب سنگھ کو مقرر کیا جو اس زمانے میں رنجیت سنگھ کی ملازمت میں تھے۔ انہوں نے بغاوت کو فرو کر دی لیکن کثیر پر تسلط کا خیال ان کے ذہن میں سما گیا۔ چنانچہ رنجیت سنگھ کے بعد، جب سکھ سلطنت میں اخراجی پھیل گئی تو سکھ حکومت نے انگریزوں سے بھی بگاڑ لی اور معاہدہ کے خلاف انگریزوں کے مقبوضہ علاقے پر حملہ کر دیا۔ لڑائی میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اور صلح نامہ انڈس کی رو سے بہاراجہ گلاب سنگھ نے پچھتر لاکھ روپے انگریزوں کو دیے مگر کثیر پر قبضہ کر لیا۔ اور اسے جوں کے ساتھ شامل کر کے موجودہ ریاست کی بنیاد رکھی۔

کثیر میں سکھوں کا دور، افغان عہد سے بھی زیادہ بدنام دور رہا۔ عوام کی بھلائی کی طرف بہت کم توجہ کی گئی اور لوٹ مار، استحصاں اور بدعنوانیاں اس دور میں عام رہیں۔ کثیر کے مشہور فارسی شاعر حمید اللہ شاہ آبادی نے سکھوں کے دور میں پریشان حالی، لوٹ مار اور بدعنوانیوں کا خاکہ طنز پر انداز میں ایک اپنے رسالے ”یلوچ نامہ“ میں کھینچا ہے۔ اس رسالے کی نظم سے جس کا اقتباس اگلے صفحات میں دیا گیا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سکھ مذہبی نارواداری کے لئے کتنے مشہور ہے۔

ڈوگر عہد

بہاراجہ گلاب سنگھ، جنوں کے ڈوگرہ راجپوت حکمرانوں کے خاندان سے تھے۔ جنوں کے مددگوں نے، ڈوگرہ خاندان کا سلسلہ نسب راجہ جرجی تک پہنچایا ہے۔

اس طرح سورج بنسی اور رگھو بنسی خاندان سے اس کا ناظر ملتا ہے۔ مہاراجہ
 سدھن کا چھوٹا بیٹا اگنی گربٹے بھائی سے ناراض ہو کر، کوہستان شوالک کی
 طرف تپ چپ کرنے کے مقصد سے آگیا تھا۔ یہاں نگر کوٹ (کاٹگرہ) کے راجہ نے
 اسے اپنی بیٹی بیادہ دی۔ اگنی گربٹے نے کھوئے چند دیہاتوں پر قبضہ کر کے ایک خود مختار
 ریاست قائم کر لی تھی۔ اس کی اولاد میں راجہ بامو لوچن گذرا ہے۔ جس نے توی
 کے کنارے پہاڑی پر قلعہ بامو بنا کر اطراف میں شہر بامو نگر آباد کیا۔ جوں شہر
 کا بانی اس کا چھوٹا بھائی جامو لوچن تھا۔ جو بھائی کے انتقال کے بعد اس علاقے
 پر حکمرانی کرتا رہا۔

راجا جامو لوچن اس خاندان کا بانی تھا۔ جس نے شہر جوں آباد کیا تھا۔ روایت
 یہ بیان کی جاتی ہے کہ اپنی حید و شکار کی دلچسپیوں کے سلسلے میں ایک دن اس کا
 گذر توی ندی کے قریب ہوا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھاٹ پر مشیر اور
 بکری دونوں ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ یہ عجیب منظر اسے ایسا بھلا کہ توی
 کے کنارے اس نے ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شہر جوں کے نام سے
 موسوم ہوا۔ اس علاقے کو بارہویں صدی عیسوی میں چناب اور راوی کے درمیان
 کی سرزمین میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور اطراف کے پہاڑی
 راجاؤں نے جوں کے حکمرانوں کی سرداری تسلیم کر لی تھی۔

تیور کا حملہ اس علاقے پر ۱۳۹۷ء میں ہوا تھا۔ مغل عہد میں جوں کے
 راجہ نیم خود مختار رہے۔ انہیں اندرونی خود مختاری حاصل تھی۔ اس کے
 ساتھ ساتھ مغل شہنشاہوں کی جانب سے انہیں منصب بھی عطا ہوئے
 تھے۔ چنانچہ راجہ سنگرام دیو کو جہانگیر نے پندرہ ہزار ذات اور ایک ہزار سوار
 کا منصب عطا کیا تھا۔ ان راجاؤں کو ضرورت کے وقت فوج سے مدد کرنی

بڑتی تھی۔ عالمگیر کے عہد میں جموں کے راجا نے راجپوتانہ اور دکن کی مہمات میں حصہ لیا اور شہرت حاصل کی تھی۔

راجا رنجیت دیو (۱۷۰۹ء - ۱۷۹۲ء) بیدار مغز حکمران تھا۔ جس کے عہد میں جموں کو اپنے سیاسی موقف، تہذیب، شاہی تکی، صنعت و حرفت، بر لحاظ سے بڑی ترقی نصیب ہوئی تھی۔ اس نے کشمیر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس میں اس کو کامیابی نہ ہو سکی تھی۔

جس طرح جموں کے راجاؤں کی نظر کشمیر پر لگی ہوئی تھی۔ سکھوں کی طاقت جب بڑھنے لگی تو انہوں نے جموں پر تسلط کا بھی خواب دیکھنا شروع کیا۔ چنانچہ برج راج دیو کے عہد میں جموں کی ریاست، سکھوں کی باج گزار بن گئی تھی۔ پھر ۱۸۱۹ء میں رنجیت سنگھ نے بھائی حکما سنگھ کی کمان میں فوج بھیجی اور جموں کو فتح کر لیا۔

مہاراجہ گلاب سنگھ، رنجیت دیو کے بھائی کی اولاد میں سے تھا جس نے سکھ ریاست کی خدمات کے معاوضہ میں جموں کی حکومت حاصل کی تھی اور نئے جوالی خاندان کی بنیاد ۱۸۲۰ء میں رکھی تھی۔ تدبیر، سپہ گری اور سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کے پہاڑی سرداروں میں اہمیت رکھتا تھا۔ اتفاق سے اسے زوردار سنگھ معلوریہ کی ذات میں ایک اچھا جرنیل بھی مل گیا تھا۔ جس کی مدد سے اس نے کشواڑ اور راجوری کے علاقے فتح کر لئے تھے۔ ان خدمات کے اعتراف میں رنجیت سنگھ نے اسے جموں کی حکومت اور راجہ کا خطاب دیا تھا۔

مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد جو افزا تفری سکھ سلطنت میں غمی اس کی وجہ سے انگریزی حکومت سے سکھ دربار کی بگاڑ ہو گئی۔ سکھوں نے انگریزوں

علاقے پر حملہ کر دیا، لیکن پسپائی ہوئی۔ اس کی پاداش میں انگریزوں نے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا تاوان
 سیکھ و بار پر عائد کیا جس کے ادا کرنے کی سبکدستی سیکھ حکومت کو نہیں تھی۔ ہمارا بی جنداں کی تجویز یہ تھی کہ
 یہ رقم عمائدین حکومت سے پندوں اور عطیوں کی صورت میں جمع کر کے انگریزوں کو دے دی جائے، لیکن
 سیکھ حکومت کے سربراہ لال سنگھ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور یہ رائے دی کہ پچاس لاکھ کی رقم خزانے
 سے انگریزوں کو دے دی جائے اور باقی ایک کروڑ کے لئے کشمیر انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے۔

جب گلاب سنگھ کو اس کاروبار کی اطلاع ملی تو کشمیر کو حاصل کرنے کی ان کی دیرینہ خواہش دلی
 میں انگڑائیاں لینے لگیں۔ انہوں نے اپنے مرنے والی لارنس کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ فی الوقت پچتر لاکھ
 روپے دینے کے لئے تیار ہیں۔ اور کشمیر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ معاملہ اس برطانیہ ہو گیا اور ۱۶ مارچ ۱۸۴۶ء
 میں عہدہ نامہ سرکاری روئے کشمیر گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن بعض کاغذات میں یہ رقم اڑھ لاکھ لکھی گئی تھی۔
 بہر حال جب معاملت طے پاگئی تو گلاب سنگھ نے وزیر کھیت اور بیٹوں کو فوج دے کر کشمیر
 قبضہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ادھر لال سنگھ نے کشمیر کے ناظم امام الدین کو خفیہ بھیجی کہ وہ گلاب سنگھ کو کشمیر کا
 قبضہ نہ دے۔ چنانچہ امام الدین نے کشمیریوں کی فوج اکٹھا کر کے ڈوگر فوجوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن انگریز فوج
 کی ملامت کے بعد وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اور گلاب سنگھ کا کشمیر پر تسلط ہو گیا۔ اس
 سروسے بازی پر اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا۔ ط۔

قوت فروختند و چہ ارزاں فروختند

ہمارا گلاب سنگھ نے کشمیر میں انتظام کی بجلی کی کوشش کی، لیکن ان کے مقرر کردہ ناظم
 پنڈت راج کاک کے مظاہر کی وجہ سے شمال باغوں کی ایک بڑی تعداد نے کشمیر سے ہجرت کر جانے
 کی ٹھان لی تھی۔ گلاب سنگھ کو جب اسکی اطلاع ملی تو انہوں نے شکایت کی تلافی کا حکم دیا۔

ہمارا جہر نجیت سنگھ کے بعد گلاب سنگھ پنجاب اور اس کے بہاڑی علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور
 حکمران بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے حدود کو اسکردو، لداخ، کشمیر، شعلہ، جلم
 اور راولپنڈی کے قریب تک پہنچا دیا تھا۔ اور جموں، کشمیر کی وسیع بہاڑی ریاست کے بانی مانی ثابت
 ہوتے۔ ان کے عہد میں ریاست کی دفتری اور درباری زبان فارسی تھی۔ لیکن حبسوں

کے ڈوگرہ علاقے نے جس کی زبان ڈوگری پنجابی سے قریب اور اردو کی ہم رشتہ زبان ہے۔ ہندوستان سے سیاسی اور ثقافتی تعلقات کے نتیجے کے طور پر جلد ہی اردو کے اثرات قبول کرنے شروع کر دیے تھے۔ گلاب سنگھ نے عہد میں استحکام ریاست کی جدوجہد کی وجہ سے، تہذیبی اور ادبی زندگی میں کچھ نمایاں ترقی نہیں ہونے پائی، تاہم جموں اور خاص طور پر کشمیر میں جو فارسی لکھنے والے موجود تھے، انہیں اردو سے بھی واسطہ پڑنے لگا۔ جو اس وقت تک پنجاب اور ہندوستان کے وسیع علاقوں میں پورے قد و قامت کی ادبی زبان کا روپ اختیار کر چکی تھی، اور وہی امیر، غالب، ذوق، مومن، ناسخ، آتش، انیس اور دیر کے ہاتھوں نشوونما پائے ہوئے فنکاروں کی پرچھائیاں ان علاقوں پر بھی گہری پڑنے لگیں۔ میرامن، حیدری اور سرور نے نئی نثر کی داغ بیل ڈال دی تھی، چنانچہ ان کے جانشین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں جب استحکام سلطنت کے کام سے فراغت نصیب ہوئی، تو علم اور ادب کے جو دھارے بہتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے سرچشمے اس سے پہلے بھوٹ چکے تھے۔

مہاراجہ گلاب سنگھ نے ۱۸۵۶ء میں عنانِ حکومت اپنے بیٹے رنبیر کو سونپ دی تھی۔ اور خود کشمیر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ یہیں ان کا انتقال اگست، ۱۸۵۷ء میں ہوا۔ مئی، ۱۸۵۸ء میں انگریزوں کے خلاف غوامی جنگ میں انہوں نے فوجِ ہند روپے سے انگریزوں کی مدد کی تھی۔ انگریزوں نے انہیں جو خطوط لکھے تھے، ان میں سے ایک خط میں جو ڈاکٹر کرن سنگھ سابق گورنر ریاست کے ملوک ایک خطوط میں موجود ہے انگریزوں نے امداد کی اپیل کی ہے۔ گلاب سنگھ کے انتقال کے بعد جب رنبیر سنگھ نے حکمران کی حیثیت سے ریاست کا نظم و نسق سنبھالا تو اس میں بہت سی اصلاحیں کیں۔ نظم و نسق کے تین شعبے، انتظامی یا عدالت، مالی اور فوجی مقرر کئے۔ ان کے عہد میں جو قانونِ فوجداری، میکاٹے کے ہندوستانی

قانونی فوجداری کے نمونے پر بنایا گیا، وہ اُردو میں ہے اور "رنیر ڈنڈ" بھی کے نام سے موسوم ہے۔ کثیر کے ایک اُردو ادیب اور شاعر پنڈت سالگرام سالک نے اس کی شرح بھی لکھی تھی، جس کی کچھ تفصیل بعد کے صفحات میں دی گئی ہے۔

۱۸۵۷ء کے بعد کا زمانہ نئی تعلیم اور نئی روشنی کا زمانہ تھا۔ جس کا اصول عقلیت پسندی اور جس کا ذریعہ جدید زبانیں تھیں، اور ان میں اُردو سب سے پیش پیش تھی جو مغلیہ عہد کی علمی اور درباری زبان فارسی اور شورسینی پر اکرت اور اپ بھرنش کے واسطے سے قدیم ہندوستان کی علمی اور ادبی زبان سنسکرت کے دارقوں میں سے ہے۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد، فارسی جب میدان سے ہٹنے لگی اور عوامی اور ادبی زندگی میں خلا پیدا ہونے لگا تو اُردو اس خلا کو پورا کرنے کے کام آئی۔ تاہم گلاب سنگھ اور رنیر سنگھ کے زمانے تک، فارسی ہی دفتری زبان رہی گو نصاب تعلیم میں یہ زبان داخل ہو چکی تھی اور بعض موقوفوں پر ذریعہ تعلیم بھی بن گئی تھی۔

مہاراجہ رنیر سنگھ نے نئی تعلیم کے لئے ریاست بھر میں کئی مدرسے اور پانٹھ ہتھالے قائم کئے تھے، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر ہندو مذہبی تعلیم کی طرف تھی جس کے فروغ دینے کے لئے انہوں نے جموں میں رگھوناتھ مندر کے ساتھ ایک پاٹھ شالا قائم کیا تھا۔ اور اس سے ملحق سنسکرت کتابوں اور مخطوطات کا ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا تھا۔ جدید علوم سے ریاست کی زبانوں کو روشناس کرانے کے مقصد سے انہوں نے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا تھا۔ اس سلسلے میں بھی اُردو نے بڑا حصہ لیا۔ کیونکہ اب وہ ریاست میں تعلیم کا ذریعہ بھی بن چکی تھی۔

رنیر سنگھ کے دربار کے "نورتن" کا تذکرہ بعض مورخین نے کیا ہے۔

ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی نے بہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار کے "نورتن" اور اکبر کے دربار کے "نورتن" دونوں میں مماثلت ظاہر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان میں دیوان کربارام، پنڈت صاحب رام، ڈاکٹر بخش رام، پنڈت گنیش کول شاستری، حکیم ولی اللہ شاہ، حکیم نور الدین قادیانی، مولوی عبداللہ، مجتہد العصر، مولوی غلام حسین، طالب لکھنوی اور بابو نصر اللہ عیسائی کے خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان میں سے بعضوں نے فارسی میں لکھا ہے، لیکن وہ اُردو بولتے تھے اور اُردو میں بھی ان کے کارنامے موجود ہیں۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کو ریاست کی آمدنی میں اضافہ کرنے کا بڑا خیال تھا۔ اس نے شال کی صنعت کو ترقی دینے کی امکان بھر کوشش کی۔ اس کے علاوہ اطراف کے ملکوں سے تجارتی تعلقات بڑھانے کے مقصد سے اپنی سرکار کے ایک ملازم مہتہ شیر سنگھ کو ان ملکوں کے دورے پر بھی بھیجا تھا۔ مہتہ شیر سنگھ نے سفر سے واپس لوٹنے کے بعد اپنی رپورٹ ایک سفر نامہ کی شکل میں مرتب کی اور مہاراجہ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ریاست میں انگور اور چائے کی کاشت کے امکانات بھی دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ لالہ بوتال نے چائے کی کاشت کی تفصیلات پر ایک رسالہ اُردو میں لکھ کر مہاراجہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ رنبیر سنگھ کے عہد میں مغربی علوم کی کتابوں کا ریاست کی زبانوں میں جس میں اُردو بھی شامل تھی ترجمہ کرنے کے لئے ایک داما ترجمہ بھی قائم کیا گیا تھا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

ان تمام مساعی کے باوجود کشمیر خاص طور پر مصایب کا شکار رہا بہاراجہ گلاب سنگھ کے عہد میں شال بافوں نے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے دوسرے پڑوسی ملکوں کو جانے کا ارادہ کیا تھا جس کا تذکرہ گذر چکا ہے۔ لیکن مہاراجہ گلاب سنگھ کے نرم برتاؤ نے اس تحریک کا سد باب کر دیا تھا۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں

میں راج کاک کو داغ شمال کے محکمہ کا دار و قہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کی سخت گیری نے شالافوں کو منظم طور پر احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ۲۹ اپریل ۱۸۶۵ء کو شمال کے کارخانوں میں کام کرنے والے دستکاروں کا ایک بڑا مجمع اپنی شکایات کے سبب سے لئے میدان زالڈ گریں جمع ہونے لگا۔ صنعتی کارکنوں اور مزدوروں کی یہ شاید ریاست اور ہندوستان میں پہلی تحریک تھی جسے بظاہر اس وقت کچل دیا گیا، لیکن یہ تحریک دبی نہیں، بلکہ آنے والے ادوار میں نت نئے روپ دھار کر مہاراجہ ہری سنگھ کے عہد میں شخصی حکومت کے خلاف آزادی کی تحریک کی صورت میں نمودار ہوئی۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد میں کشمیر میں سخت قحط بھی پڑا تھا یہ ۱۸۶۸ء-۱۸۶۹ء کا واقعہ ہے مہاراجہ نے پنجاب سے غلہ منگوا کر سستے دام فروخت کرنے کا انتظام کیا۔ لیکن عہدہ داروں کی حیانتا اور بددیانتی کی وجہ سے عوام کی تکلیفیں بڑھ نہ ہوئیں۔ بھوکے روٹی مانگنے والے محتاجوں کے بارے میں پیشہ ور ہو گیا تھا کہ مہاراجہ انہیں بوریوں میں بھر کر، وُلر جھیل میں ڈبو دیتے ہیں۔ آخر انگریزی حکومت کو بھی اس طرف توجہ کرنی پڑی اور مہاراجہ رنبیر سنگھ کے خلاف مقدمہ کھڑا ہو گیا۔ مہاراجہ کو بڑی اندھیر بتانے کے لئے مہاراجہ کے وفادار عہدہ داروں اور بکھتہ والوں کی بڑی جدوجہد جاری رہی۔ انہیں میں سے ایک پنڈت سالگرام سالگ بھی تھے، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ مہاراجہ کی تائید کے لئے سالگ نے لاہور اور امرتسر سے اُردو اخبار جاری کئے اور مضامین بھی لکھے تھے۔ ریاست میں اس وقت اخبار جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لئے عرصہ تک اہل کشمیر اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے اہل تلم محققہ شہروں جلیہ لاہور، امرتسر وغیرہ سے اخبار نکالتے تھے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کا انتقال ۱۸۸۵ء میں ہوا، اور ان کا بڑا بیٹا سری پرناس سنگھ گدی پر بیٹھا۔ اور چالیس برس تک حکومت کرتا رہا۔ درمیان میں کچھ

عہدہ کے لئے اسے حکومت کے کاموں سے سبکدوش بھی کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے شخصی اختیارات پر روک تھام کے لئے ایک کونسل مقرر کر دی گئی تھی بشیر کے مشہور شاعر، خواجہ امیر الدین نے اسی موقع پر یہ شعر کہا تھا۔

راجا بیٹھا بھی نہ تھا

سری پرتاپ سنگھ پر روس سے ساز باز کا شبہ ہو گیا تھا۔ اسی راجہ کے عہد میں پہلی دفعہ ریاست میں رزیڈنٹ کا تقرر عمل میں آیا تھا۔ روس کے خطرہ کی روک تھام کے لئے گلگت کا علاقہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے انتظام میں دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ۱۹۰۵ء میں لارڈ کزن نے کونسل ختم کر دی، اور مہاراجہ کو پورے اختیارات دے دیئے گئے۔ مہاراجہ کا بھائی راجہ امر سنگھ، اس کا مخالف ہو گیا تھا۔ اور انگریزوں سے ساز باز کرتا رہتا تھا۔ لیکن ۱۸۹۹ء میں جب امر سنگھ کا انتقال ہو گیا تو مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو چین سے حکومت کرنے کا موقع ملا۔ ایک کونسل بنائی گئی جس کا صدر خود مہاراجہ تھا۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کے عہد تک ہی اردو زبان، عوامی ذریعہ اظہار سے آگے

نہ پہنچی۔ صرف یہی ادوار اور امور نقل کیے۔

یہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ پرتاپ سنگھ کے تخت پر بیٹھے ہی انگریزوں کی کشمیر میں مداخلت شروع ہو گئی اور اصل میں رزیڈنٹ نے ہی حکومت کو نا شروع کر دیا۔ انگریزی حکومت میں اس بہانے سے کہ یہ نظام اچھا نہیں ہے ۱۸۸۶ء میں ایک کونسل قائم کر دی جس کا کہنچن داس صدر بنایا گیا۔ لیکن اس کی وزارت کامیاب نہیں ہوئی۔ آخر میں مہاراجہ کی بدانتظامیوں کی وجہ سے اس کے تمام اختیارات ۱۸۸۹ء میں لے لئے گئے اور ایک Council of Regency قائم کر دی گئی۔ اس کا صدر مہاراجہ کا چھوٹا بھائی امر سنگھ بنایا گیا۔ (باقی اگلے صفحہ حاشیہ پر)

بڑھ کر، اس سہ بلکہ چہار لسانی ریاست کی مختلف لسانی اکائیوں کے درمیان ایک لازمی رابطہ بن چکی تھی اور ریاست کی سماجی، اجتماعی اور سرکاری زندگی میں اہم خدمت ادا کر رہی تھی۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے عہد میں اس حقیقت کو مدنظر رکھ کر دینے کے لئے حکومت نے ۱۸۸۹ء میں، اسے سرکاری زبان تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اردو تعلیمی اداروں، سرکاری محکموں اور عدالتوں کی زبان مان لی گئی۔

اسی زمانے میں جموں کے ڈوگروں نے ایک ڈوگر اسمبلی کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں نے ایک انجمن اسلامیہ قلم کی۔ کشمیر میں بھی انجمن نصرۃ الاسلام مسلمانوں کی تعلیم اور سماجی اصلاح کے مقصد سے قائم کی گئی تھی جس کے سالانہ جلسے انجمن اسلام لاہور کے نمونے پر بڑے شاندار پیمانہ پر منائے جلتے تھے جس میں بعض وقت غیر مسلم قایمین بھی شریک ہوتے اور تقریروں میں حصہ لیتے تھے۔

کشمیر میں سنان دھرم سبھا بھی قائم تھی، جس کو مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی سرپرستی حاصل تھی، اور پنڈت سالگرام سالک اس کے معتمد تھے۔ اس سبھا کی کاروائیاں اردو ہی میں انجام پاتی تھیں۔

ان ساری انجمنوں اور اداروں کا بنیادی مقصد، سماجی اصلاح اور تعلیمی ترقی تھا۔ یہ تحریکیں ریاست کی اجتماعی زندگی کے شعور کی ابتدائی مساعی کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ریاست میں سیاسی ہل چل کا آغاز ۱۹۲۳ء میں ہوا۔ اس سال ہندستان کے وائسرائے لارڈ ریڈنگ کشمیر آئے تو کشمیر کے سربراہ اردو تعلیم یافتہ لوگوں نے ایک

(یہ منو۔) لیکن ۱۹۰۵ء میں کونسل غم کر دی گئی اور مہاراجہ کو بھر اختیارات مل گئے جب ۱۹۰۹ء میں راجہ امر سنگھ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سے پرتاپ سنگھ خود مختار ہو گیا۔ اس سلسلے میں سروری صاحب نے سند پیش نہیں کی ہے۔

محضران کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جس میں کئی سیاسی اور معاشی مطالبات کئے گئے تھے ان میں کاشتکاروں کو اراضی کے مالکانہ حقوق دیئے جانے، مسجدوں سے حکومت کا قبضہ برخواست کرنے، بیگار کے طریقہ کو غیر قانونی قرار دینے اور مسلمانوں کو سرکاری ملازمت میں مناسب نمائندگی دینے کے مطالبات خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان مطالبات پر مہاراجہ سری پرتاپ بہت ناراض ہو گئے۔ اور محضر پر دستخط کرنے والوں کو ملک بدر کر دیا۔ اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ لیکن یہ مہاراجہ کی ناعاقبت اندیشی تھی، کیونکہ اب عوام میں اپنے حقوق اور ان کی نگہداشت کا شعور پیدا ہو چکا تھا اور یہ تحریک زلزلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اسی زمانے میں جموں کے لالہ ملک راج صرف کو ریاست کا پہلا عوامی اخبار ”نمبر ہفتہ وار نکالنے کی اجازت ملی۔

سری پرتاپ سنگھ کا انتقال ۱۹۲۵ء میں ہوا اور امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ گدی نشین ہوا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے خود پونچھ کے مہاراجہ کے لڑکے جگت دیو کو متبنی لیا تھا۔ اور اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ لیکن امر سنگھ کی مخالفت کی وجہ سے انہیں اس خیال کو ترک کرنا پڑا۔ گدی پر بیٹھنے سے پہلے، ہری سنگھ میوکارلج، اجیر میں تعلیم تربیت حاصل کر چکے تھے اور ڈیرہ دودن میں فوجی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے بیس برس کی عمر میں انہیں کمانڈر انچیف مقرر کر دیا تھا۔ ریاست کی کونسل کے وہ سینئر رکن بھی رہ چکے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی مدد فوج اور روپیہ سے کی تھی۔ ان خدمات کی وجہ سے انگریزی حکومت ان سے بہت خوش تھی۔

مہاراجہ ہری سنگھ کو حالات کا بہتر شعور تھا اور انہوں نے عوام کے حقوق کی نگہداشت اور ریاست کو قحط سے محفوظ رکھنے کی جو کوششیں کی تھیں، ان کی

وجہ سے رہایا کو ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہو گئیں تھیں۔ لیکن جب یہ توقعات پوری نہ ہو سکیں، تو عوام میں ہل چل شروع ہو گئی، جو بالآخر شخصی حکومت کے خلاف جدوجہد کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ ابتداء میں مہاراجہ ہری سنگھ نے قانون دادرسی جاری کیا، زمینداری کی اصلاح کی کوشش کی، لازمی ابتدائی تعلیم کے نفاذ اور کھیتی کی شادی کی ممانعت کے قانون بھی پاس کئے۔ لیکن جلد ہی حکومت اور دولت نے انہیں عیش عشرت کی زندگی کا سلیقہ سکھا دیا اور وہ بھی اکثر رئیسوں کی طرح یورپ کے قیام کو ریاست کے گونا گوں مسائل سے فرار کا ایک ذلیہ سمجھنے لگے۔ ریاست کے کاروبار مشیروں کے حوالے تھے۔ ۱۹۳۶ء میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ریاست کے وزیر خارجہ داور سیاسی، سیراپین منرجی نے حکومت کی بنیادی خرابیوں کے عذر سے اپنی خدمت سے استعفیٰ دے دیا۔

سربنرجی کے اس بیان نے کہ ریاست کی کثیر مسلم آبادی جہالت اور غریب اور پس ماندگی کی وجہ سے جانوروں کی کسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ عوام اور حکمران میں کوئی رابطہ نہیں اور لوگوں کو اپنی شکایات حکومت تک پہنچانے کا کوئی وسیلہ نہیں، حکومت کی کل فرسودہ ہو گئی ہے اور اسے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں رائے عامہ کو کچل دیا گیا ہے اور پولیس کی آزادی کا نام و نشان نہیں ہے مگر کے بھیدی کی طرح حکومت کے ڈھکے چھپے عیبوں کو منظر عام پر لا دیا۔ ایک مورخ نے اسے لکھتا ہے: کی پہلی چنگاری سے تعبیر کیا ہے۔

ہندوستان کے اخبارات نے سربنرجی کے بیان کو نمایاں سرخیوں کے ساتھ پیش کیا اور ریاست بھر میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بھی اس سے شہ ملی اور انہیں یقین ہو گیا کہ جب تک اس نظام حکومت کا خاتمہ نہ ہو، یہی طریقہ تنظیم، گنہ پروری، نا اہل و لدی اور فرقہ پرستانہ طریقہ کار کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

کشمیر میں اس زمانے میں پڑے لکھے فوجوانوں کی ایک تنظیم، ینگ مینس ریڈنگ روم کی صورت میں قائم ہو چکی تھی جس کے مسائل سے آل کشمیری مسلم کانفرنس بعد میں تعمیر ہوئی لیکن اس کے اجلاس ریاست میں ہونے نہیں سکتے تھے۔ اس لئے دسمبر ۱۹۳۰ء میں اس کا اہم اجلاس ہوا اور مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ جموں میں بھی غلام حیدر شاہ قاضی گوہر چٹن، اللہ رکھسا سائر، غلام حسین غوری وغیرہ کی جدوجہد سے ریاست میں پہلی سیاسی انجمن، ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن قائم کی گئی جس میں غیر ملازم اراکین کے علاوہ کچھ ملازمین بھی چوری چھپے حصہ لیتے تھے۔

سیاسی اتھل پتھل اور حکومت کی جا بجا بد روش کے اس دور میں ایسے اور کئی ادارے قائم ہوئے۔ جن کا مقصد عوام کو ان کا فطری حق دلانا تھا۔ سرنگر میں مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے نے جو ریڈنگ روم پارٹی قائم کی تھی اس کے روح رواں، غلام احمد اشائی اور میر واعظ احمد اللہ تھے۔ احمد اللہ کی وفات کے بعد میر واعظ محمد یوسف شاہ کی تائید بھی اس ادارہ کو حاصل رہی۔ ریاست کی اس فضا نے شیخ محمد عبداللہ کو بھی ابھارا۔ یہ صحیح ہے ریاست کے اپنے مخصوص سیاسی اور سماجی مسائل تھے۔ لیکن جموں اور کشمیر میں جو تحریکیں اس زمانے میں شروع ہوئیں، وہ دراصل عالمی اور خصوصی طور پر ہمسایہ علاقوں اور ہندوستان میں برپا تحریکوں کا رد عمل تھیں۔

شیخ محمد عبداللہ جنہوں نے بعد کی ربع صدی میں، جموں اور کشمیر کی سیاست میں نمایاں حصہ لیا اور رفتہ رفتہ اہل کشمیر کے محبوب ترین قائد بن گئے۔ اسی زمانے میں مسلم یونیورسٹی سے ایم۔ ایس۔ سی پاس کر کے آئے تھے اور ایک اسکول میں ملازمت کر رہے تھے۔ لیکن جوں ہی ان کے رجحان طبع ظاہر ہونے لگے۔ وہ پہلے نہ ہی تقریبوں اور پھر سیاسی اجتماعوں میں نمایاں ہونے لگے۔ بالآخر انہوں نے

۱۔ یہ واقعہ کچھ خیالی سا ہے۔ ۲۔ اس تنظیم کے اہم ترین ممبران میں چودھری غلام عباس کا نام لینا خاص کر قابلِ ملاحظہ ہے۔ ۳۔ ریڈنگ روم پارٹی سے میر واعظ احمد اللہ کا تعلق اگر تھا بھی تو بالکل بالواسطہ۔ اس بارے میں مزید تحقیق کی جائے گی۔

ملازمت ترک کر کے عوامی تحریکوں کی رہنمائی اختیار کی اور سیاست میں گمٹھ گئے۔
 جلد ہی کئی اور دردمند اُن کی تائید کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے، جس میں مرزا محمد افضل
 بیگ، مولانا محمد سعید سعودی، بخشی غلام محمد، خواجہ غلام محمد صادق، چودھری غلام
 عباس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۲۱ء میں آزادی کا پرچم بلند ہوا۔ اور جوش
 خروش سے یہ تحریک آگے بڑھنے لگی۔ دوسری طرف ذمہ دار حکومت قائم کرنے
 کی جدوجہد میں حصہ لینے والوں اور مجبان وطن کو تادیب کے شکنجوں میں کسے کیلئے
 حکومت نے بھی اپنے کل پُرزے درست کر لئے۔ آگے چوہہ پندرہ برس کی تاریخ کثیر
 میں مجبان وطن اور حکومت کے درمیان کش مکش، تادیب اور استبداد کا دور دورہ
 رہا۔ ہزاروں انسانوں کو جیل میں ٹھونسا گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ سے سینے پھلنی ہوئے۔
 نازیبا نے کی سزاؤں نے آزادی خواہوں کی کھالیں ادھیڑ دیں، مسجدیں منقل کردی
 گئیں غرض وہ سب کچھ ہوا جو ایک پسپا ہوتی ہوئی شیعہ مطلق العنان حکومت
 اور جاگیرداریت جھجھلاہٹ میں کر سکتی تھی۔ ظلم و استبداد کی اس ہولناک فضا
 نے برطانوی حکومت ہند کو بھی آخر کار چوٹ لگایا اور مہاراجہ کو اپنا دست استبداد
 روکنے اور مسجدوں کی داگداشت اذان اور نماز پر سے پابندی اٹھانے مرزا عین
 کی شکایات کی تحقیقات کرانے اور ایک غیر جانبدار برطانوی آئی۔سی۔ ایس۔
 عہدہ دار کو چیف منسٹر مقرر کرنے پر مجبور کیا۔ ایک مطلق العنان حکومت کے خلاف
 عوام کی جدوجہد کی یہ پہلی کامیابی تھی۔

کثیر کی طرح میر پور کے عوام اور خاص طور پر کسانوں کو بھی حکومت کے ظلم
 کی شکایت تھی وہاں کے عوام بھی حکومت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اور سارے
 انصاف پسند ہندوستانی قائدین اور خاص طور پر مجلس اہمر ا پنجاب کی حمایت اس
 تحریک کو حاصل ہوئی۔ حکومت نے سختی سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔

سیکٹر میں مہمانِ وطن گولی کا نشانہ بنے، پھر بھی تحریکِ ختمِ ہوسکی۔ راجہ محمد اکبر خان جو میرپور کے ایک مخلص قائد تھے۔ وہ سری نگر میں جلسوں کی شرکت کے لئے پیارا دہ میرپور سے آئے تھے۔ وہ بڑے اچھے مقرر تھے۔ ان کی سیاسی جدوجہد کی وجہ انہیں بار بار قید کی سزائیں بھگتنی پڑیں۔ لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ آخر کار ریاستی حکومت کو برطانوی ہند سے مدد طلب کرنی پڑی۔ اور کشمیر آرڈی نینس جاری کیا گیا تاکہ ریاست سے باہر کے لوگ تحریک میں حصہ نہ لے سکیں اس کے ساتھ شکایات کی تحقیقات کے لئے گلاسنی کمیشن مقرر ہوا، جس نے کئی اصلاحات تجویز کیں۔ لیکن یہ عوام کے مصائب کا مداوا انہیں ثابت ہوئی، مسلم کانفرنس کی جدوجہد کا مقصد ریاست میں ذمہ دارانہ حکومت قائم کرنا تھا۔ جس کے لئے بول نا فرمانی کی تحریک بھی شروع کی گئی۔ اسی جدوجہد کے نتیجے کے طور پر ریاست میں مجلسِ نمایندگان یا پرجا سبھا کا قیام عمل میں آیا۔

۱۹۳۵ء کو گوپال سوامی آئیٹھنگم ریاست کے وزیرِ اعظم مقرر ہوئے۔ مجلسِ نمایندگان قائم کر کے جو آئین نافذ ہو گیا تھا۔ وہ قایدین ریاست کی توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ اس لئے مکمل ذمہ دارانہ حکومت کی تحریک برابر جاری رہی۔ آزادی کی کشمکش میں میرپور کے باشندوں نے بھی کافی حصہ لیا اور تحریک کے لئے رہنما بھی فراہم کئے۔

۱۹۳۹ء میں مسلم کانفرنس کی از سر نو تنظیم ہوئی اور شیخ محمد عبداللہ بخشی غلام محمد، خواجہ غلام محمد صادق، پنڈت جیالال کلم، پنڈت شیاام لال صراف، اور سردار بدھ سنگھ کے دستخط سے قومی مطالبے کی دستاویز تیار ہوئی۔ مسلم کانفرنس کا ایک خاص اجلاس جو خواجہ غلام محمد صادق کی صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں مسلم کانفرنس، آل جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس میں تبدیل کرنے کی قرارداد منظور

کی گئی۔ ۱۹۴۲ء میں مہاراجہ ہری سنگھ نے دو عوامی وزیروں کا تقرر منظور کیا۔ جس میں سے ایک مرزا محمد افضل بیگ اور دوسرے گنگا رام تھے۔ اس ادھر جمہوری نظام سے نیشنل کانفرنس کی تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے ۱۹۴۶ء "کشمیر جھوڑو" کی انقلابی تحریک شروع ہوئی۔ جس کا مقصد مہاراجہ کو مکمل ذمہ دارانہ حکومت قائم کرنے کے لئے مجبور کرنا تھا۔ خواجہ غلام محمد صادق نے اس تحریک کی پیش رفت کے لئے جو جدوجہد کی تھی، اس کا حاصل ان کی مرتبہ کتاب "کشمیر جھوڑو" میں ملتا ہے۔

اقتدار کے تھکنڈے اب بھی جلدی تھے اور اقتدار ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھا۔ چنانچہ اسی زمانے کے وزیراعظم پنڈت رام چند کاک کے اشاروں پر نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں پیپلز کانفرنس قائم کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور حالات جو رو براہ ہونے لگے تھے، ان میں پھر گڑبڑ مچ گئی اور ظلم و ستم کا بازار پھر گرم ہو گیا۔ بخشی غلام محمد اور خواجہ غلام محمد صادق نے کشمیر سے لاہور جا کر اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ پنڈت نہرو نے حالات کو سنبھالنے کے مقصد سے کشمیر آنا چاہا۔ تو مہاراجہ کے حکم سے کوہاڑہ کے پل پر کشمیر کے گورنر مہاراج کشن نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مہاراجہ کے اس نا عاقبت اندیشانہ فعل نے سارے ہندوستان کو ان کا مخالف بنادیا۔ آخر مہاتما گاندھی کشمیر آئے اور مہاراجہ کو رعایا کا اعتماد حاصل کرنے کی صلاح دی۔ مہاتما جی کے مشورے کی پیش رفت کے لئے وزیراعظم رام چندر کاک کو برطرف کر کے پہلے جرنل جنک سنگھ کو وزیراعظم مقرر کیا گیا۔ ان کے بعد بہرچند مہاجن اس عہدہ پر فائز ہوئے۔ اسی دوران میں ۱۹۴۷ء میں برطانیہ نے ہندوستان کی حکومت سے دست برداری اختیار کر لی اور انڈین نیشنل کانفرنس اور مسلم لیگ کی منظوری سے ملک کا بٹوارہ بھارت اور پاکستان میں ہو گیا اور آزاد ہندوستان

شخصیت محمد علی جناح کے بیشتر بیانات کے اصل ہر وقت تھے۔ لیکن اس بیان میں ان کا ذکر تک نہیں۔

اور آزاد پاکستان کی دو خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن بھارت کو چھوڑتے ہوئے انگریز شاہ نے ایسی چال چلی تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور لاکھوں بے گناہ عوام کا خون بہایا گیا۔ تاہم شیخ محمد عبداللہ اور ان کے رفقاء کا کار کی مساعی کی وجہ سے کشمیر اس کشتِ دُخون سے محفوظ رہا۔

جوں و کشمیر بھارت اور پاکستان دونوں کی سرحدوں سے ملی ہوئی ریاست ہونے کے اعتبار سے، کسی ایک میں اس کے شمول کا تصفیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے مہاراجہ ہری سنگھ نے دونوں سے حالات جوں کے توں برقرار رکھنے کا معاہدہ کر لیا۔ کچھ اندرونی سمجھوتے ہوئے اور شیخ محمد عبداللہ کو جو بغاوت کے الزام میں قید کر دیئے گئے تھے، رہا کیا گیا اور بخشی غلام محمد اور خواجہ غلام محمد صادق بھی جولاہور جلا وطنی کاٹ رہے تھے وطن واپس آ گئے۔ اسی زمانے میں پونچھ میں ہنگامہ برپا ہوا اور جوں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ آخر اکتوبر ۱۹۴۷ء میں قبائلیوں نے کشمیر پر چڑھائی کر دی اور مہاراجہ ہری سنگھ نے مصلحت اس میں دیکھی کہ ریاست کا ہندوستان سے الحاق کر لیں۔ لیکن مسلم اکثریت والی ریاست ہونے کی وجہ سے پاکستان کے حکمران پاکستان سے اس کا الحاق چاہتے تھے، اس طرح یہ ریاست ایک استخوانِ نزاعی بن گئی۔ اس زمانے میں کشمیر کے ادیبوں اور شاعروں نے بھی حُبِ وطن کے ترانے بڑے میٹھے سُر میں گائے۔ افسانہ نگاروں میں سے پریم ناتھ پردیسی اور پریم ناتھ دے نے قبائلیوں کے خلاف اہل وطن کے جذبات کو ابھارنے کے لئے افسانے لکھے اور دُشونا تھ ماہ اور دوسرے شعرا نے جذبات کو ابھارنے والی نظمیں لکھیں۔ اس طرح کافی ادبی سرگرمیاں رہی۔ اس دار و گیر کی فضا میں، نیشنل کانفرنس کے فائڈین کو حکومت سنبھالنے کی دعوت دی گئی اور شیخ محمد عبداللہ نے وزیرِ اعظم کی حیثیت سے ملک کا انتظام

اپنے ہاتھ میں لیا چنانچہ اپریل ۱۹۴۸ء میں پہلی دفعہ ریاست میں نمائندہ قومی حکومت قائم ہوئی۔ اور مہاراجہ ہری سنگھ کیشور چھوڑ کر بجلی چلے گئے اور دیگر خاندان کی مطلق العنان حکومت کا ایک سو پانچ سال کے بعد خاتمہ ہو گیا۔ تاہم ہری سنگھ کے فرزند یوران کرن سنگھ نئے دستور کے تحت صدر ریاست بن گئے۔

شیخ محمد عبداللہ نے عہد کے تقاضوں کی پیش رفت میں ریاست کو تعلیمی، صنعتی اور نظم و نسق کے اعتبار سے، دوسری ریاستوں کی سطح تک بلند کرنے کی جدوجہد کی۔ اسکولوں میں اضافہ ہوا اور کئی کالج قائم کئے گئے۔ نومبر ۱۹۴۹ء میں جوں و کشیر یونیورسٹی قائم ہوئی جس کا ایک اہم شعبہ اردو بھی ہے۔ خواتین کی تعلیم اور طب اور انجینیری کی تعلیم کے لئے بھی علیحدہ علیحدہ کالج قائم کئے گئے۔

شیخ محمد عبداللہ بر حیثیت وزیر اعظم کے چھ سال تک برسر عہدہ رہے۔ اس کے بعد ۱۹۵۳ء میں بخشی غلام محمد نے وزیر اعظم کی حیثیت سے نظم و نسق کا کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور ۱۹۶۴ء تک وزیر اعظم رہے۔ آخر کار راج پٹان کے ماتحت وہ وزارت عظمیٰ سے دست بردار ہوئے، کچھ دن خواجہ شمس الدین نے یہ عہدہ سنبھالا، اس کے بعد خواجہ غلام محمد صادق، جو بخشی غلام محمد کے زمانے میں وزیر تعلیم تھے۔ ریاست کے وزیر اعظم کا عہدہ وزیر اعلیٰ میں تبدیل ہو گیا۔ صدر ریاست کی بجائے گورنر مقرر ہوا۔ ریاست میں انڈین نیشنل کانفرنس کی ریاستی شاخ قائم کی گئی جس کے صدر سید میر قاسم منتخب ہوئے۔ اور سیکریٹری بیگم زینب جعفری گبیش۔ ۱۹۶۸ء میں میر قاسم پردیش کانگریس کی صدارت سے دست کش ہو گئے۔

کشتواڑ، کشتواڑ، آب و ہوا مناظر اور اپنی تاریخی کے لحاظ سے ریاست

اب اس یونیورسٹی کے بطن سے کثیر اور جموں کی دو الگ الگ یونیورسٹیاں دو جیس اکیڈمیں اور دونوں میں اردو کے شعبے موجود ہیں۔ سہ سرکاری صاحب کا انتقال ۱۹۷۰ء میں ہوا۔ اور وہ آگے نہ بڑھ سکے۔

کانیک اہم علاقہ قرار ملا۔ اس کا قدیم نام سامرتھ گڈھ تھا، اور مشہور ہے کہ پانڈوؤں نے اسے آباد کیا تھا۔ کثیر کی طرح کشتواڑ کی سرزمین کے بائے میں بھی یہ رطابت ہے کہ یہ ایک جمیل تھی، کثرت باراں سے ٹھاٹھری کے قریب پہاڑوں کے شق ہو جانے کی وجہ سے پانی بہہ گیا اور زمین برآمد ہوئی اور صرف چوگان میدان کے قریب پانی رہ گیا، جسے قدیم زمانے میں گوہردن سر کہتے تھے لیکن اب یہ گودن مشہور ہے۔ سب سے پہلے یہاں شرہ پال نامی ایک رشی نے آکر قیام کیا تھا۔ اور لوگ اس کے کشف و کرامات کا شہرت سن کر، وہاں آکر رہنے لگے اور اس علاقہ کا نام مہاکال گڈھ پڑ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد، اس عابد کے متقدمین نے جاہ صواب سے انحراف کرنا شروع کیا، جس پر عابد نے بد دعا کی اور سارا علاقہ ویران ہو گیا۔ جب اس پر عرصہ گزر گیا تو وہاں ایک برہمن ہنکپت نامی نے آکر قیام کیا اور اس کی اولاد اس علاقہ میں پھیل گئی۔ پھر کثیر سے گناٹی اور راٹھور قبیلے یہاں آکر آباد ہو گئے اور ملک پر تسلط قائم کر لیا۔ وکرمادتیہ کی اولاد سے ایک راجہ کانپال نامی نے بھی یہاں حکومت کی۔ اس کے تین بیٹوں، گندرب سین، مندر سین اور دیپ سین میں سے بڑا گندرب سین باپ کی جگہ گدی پر بیٹھا۔ مندر سین نے ایک گاؤں بسایا جو اب مٹنا نام سے موسوم ہے۔ دیپ سین نے مریوہ کو اپنا مستقر بنایا جو کشیر کا ایک علاقہ ہے۔ اس کی اولاد میں مہاسین، نرائین، رام سین، کام سین، مدن سین، برہم سین، اودت دیو، اور تپتادیو نے حکومت کی۔ راجاپنیا کا بیٹا کنکا دیو تھا۔ جس نے چرچی ولولہ کے علاقہ کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بیٹے گورو دیو، سنگدیو، رکھدیو، اندر دیو اترار دیو، بھاگ اور راے دیو یکے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے۔ رائے دیو کو لوگوں نے ملک سے بے دخل کر دیا تھا۔ اور اس نے کوہ کوئنگن ہرن میں پناہ لی تھی۔

اور اسے آباد کیا تھا۔ لیکن یہ علاقہ معشیت کے لئے سہولیت بخش نہیں تھا۔ اس لئے اس نے اپنی آبائی سلطنت پر حملہ کر کے اس پر پھر قبضہ کر لیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی نس سے گورو دیو اور روگر دیو نے حکومت کی۔ مگر الذکر راجا نے اطراف کے بعض علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس کا بیٹا بھولار دیو اور پوتا لچھمن دیو اس کے جانشین ہوئے۔ لچھمن دیو نے پرگنہ دہنہ کو مغلوب کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔

روایت ہے کہ راجا سنگرام سنگھ کے زمانے میں ایک دیو نمودار ہوا تھا۔ جو لوگوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس کو سنگرام نام عابد برہمن نے جلا کر، لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلائی۔ سنگرام کی اولاد میں جگت سنگھ، بھاگ سنگھ، سنگار سنگھ، میگھن سنگھ، دیپ سنگھ، فیروز سنگھ، نراین سنگھ، سلمین سنگھ، رائے سنگھ، اور گھبیر سنگھ باری باری سے حکمرانی کرتے رہے۔ آخری راجا کے عہد میں اکبر نے ہاشم خاں، صدقہ خاں، اور احمد بیگ کی سرکردگی میں ایک فوج کشنوار پر حملہ کرنے کے لئے بھیجی تھی۔ لیکن راستے کی دقتوں کی وجہ سے فوج کو کامیابی نہیں ہوئی۔

کشمیر کے چک حکمران علی شاہ کے عہد میں، کشنوار کے راجا بہادر سنگھ نے چکوں کی طاعت قبول کر لی تھی اور اپنی بہن شنکر دیتی کو یعقوب شاہ چک کے عقد میں دے دیا تھا۔ اسی تعلق سے جب مغلوں کا قبضہ کشمیر پر ہو گیا۔ اور چک حکمرانوں کو کشمیر سے بھاگنا پڑا۔ تو انہوں نے کشنوار کے راجا کے یہاں پناہ لی تھی۔ ۱۶۲۵ء میں یعقوب شاہ چک جب کشنوار میں پناہ گزین تھا۔ مرض صعب میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی یادگار میں اس کی بیوہ شنکر دیتی یا شنکر دیوی نے ایک نہر تعمیر کروائی تھی، جو شنکر موحی کے نام سے موسوم ہے۔

بہادر سنگھ کے بعد پرتاپ سنگھ نے بھوپ سنگھ کا نام اختیار کر کے کشنوار

کی حکومت منجانبی۔ اس کے زمانے میں شہنشاہ جہانگیر نے میرزا حیدر کو کونیر اور میرزا محمد زمان محل کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے، فوج کو کامیابی نہیں ہوئی اور میرزا محمد خان قتل ہو گیا۔ اس کی بیوی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنے شوہر کے قتل کا انتقام کشتواڑ کے راجہ سے نہ لے گی۔ چھین سے نہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ اس کی درخواست پر جہانگیر نے پھر فوج روانہ کی جس نے کشتواڑ پر قبضہ کر لیا۔ محمد خان کی بیوہ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد کشمیر کو چلی گئی اور بھوپ سنگھ نے نیدان خالی پا کر پھر کشتواڑ پر قبضہ کر لیا۔ بھوپ سنگھ کے بعد اس کا بیٹا روگر سین گدی پر بیٹھا۔ جب جہانگیر کو کشتواڑ کی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے ۱۶۲۸ء میں دلاور خاں صوبہ دار کشمیر کو حکم دیا کہ کشتواڑ کو پوری طرح قبضہ میں لائے۔ چنانچہ دلاور خاں سنگپورہ کی راہ سے، جمال خاں مرہیہ کی راہ سے اور جلال خاں اور علی ملک براہ بال کے راستے سے کشتواڑ کی طرف بڑھے اور اسے پورے طور پر اپنے قبضے میں کر لیا۔ راجا اوگر سین اسیر ہوا اور جہانگیر کو اس فتح کی خوش خبری بھیجی گئی۔ اس پر جہانگیر نے فرمان دیا کہ کشتواڑ کے راجہ سے خراج مقرر کر کے اسے اپنے علاقے کو واپس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ راجا نے اپنے دوسرے بیٹے بھگوان سنگھ کو دہلی روانہ کر دیا، اور خود کشتواڑ میں حکومت کرتا رہا۔

اوگر سین کے انتقال کے بعد اس کا بڑا لڑکا جگت سنگھ، گدی نشین ہوا۔ اس اثنا میں جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور شاہ جہاں تخت دہلی پر متمکن تھا۔ شاہ جہاں کی دکن میں فوج کشی کے موقع پر بھگوان سنگھ نے بڑی دلیری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس کی وفاداری سے خوش ہو کر، شاہ جہاں نے اسے خلعت اور منصب عطا کی۔ اسی زمانے میں جگت سنگھ جب بھدرودہ پر فوج کشی کے لئے گیا ہوا تھا۔ متصلہ علاقے کے راجا بھوپت نے کشتواڑ پر قبضہ کر لیا۔

جگت سنگھ نے پریشان ہو کر شاہجہاں کو اس کی اطلاع بھیجی۔ شاہجہاں نے
جیون سین اور پران سین کے ہمراہ بارہ ہزار فوج روانہ کی اور کشتواڑ کو پہر جگت
سنگھ قبضہ تصرف میں دے دیا۔

جگت سنگھ کا بیٹا، مہا سنگھ جو ۱۰۷۳ء میں پیدا ہوا تھا۔ اور باپ کے بعد
کشتواڑ کی گدی پر قابض ہوا۔ علم و ادب کا ذوق رکھتا تھا اور فارسی، سنسکرت اور
عروض میں اسے مہارت تھی۔ فارسی اور ہندی میں وہ شعر بھی کہتا تھا۔ اس کے افکار
اپنے مقام پر نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے زمانے میں تلامنمود کے فرزند ملا بہادر اور
ملاحین دہلی سے کشتواڑ آئے اور وسط کشتواڑ میں ایک مسجد تعمیر کی۔

جگت سنگھ کے بیٹے جے سنگھ کے عہد میں حفیظ اللہ خاں کشمیر کا ناظم تھا۔ اس
زمانے میں بغداد کے ایک زاہد مراض فرید الدین کشتواڑ آکر مقیم ہوئے۔ ان کے
فرزندوں میں شاہ حسینا الدین بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ حافظ عنایت اللہ ان
کے خلیفہ تھے جنہیں عالمگیر نے کام میں جاگیر عطا کی تھی۔ ۱۰۹۹ء میں جے سنگھ
کے بیٹے کرت سنگھ نے اسلام قبول کیا اور سعادت یار خان کے نام سے موسوم ہوا۔ باپ
کے انتقال کے بعد ہی کشتواڑ کا راجہ مقرر ہوا۔ کرت سنگھ کی بہن بھوپ دیہی شہزادہ
محمد کے نکاح میں تھی۔ کرت سنگھ کا بیٹا ملوک سنگھ سعادت مند خاں کے لقب
سے گدی نشین ہوا۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ گمان سنگھ، مہر سنگھ، سبحان سنگھ
اور دلیل سنگھ، گمان سنگھ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا اس لئے باپ کے بعد
دوسرا بیٹا مہر سنگھ گدی پر بیٹھا۔ لیکن دوسرے بھائیوں کے دل میں بھی جہاں بانی
کی ہوس ہوئی۔ اس زمانے میں رنجیت سنگھ سے امداد طلب کی۔ لیکن اسی زمانے
بوسہ کی راہ میں کشتواڑ پر فوج کشی کر دی۔ مہر سنگھ مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ
کھڑا ہوا۔ ادر دلیل سنگھ نے چھب کے راجا رائے سنگھ سے مدد چاہی۔ بوسہ کی

راجانے جب رائے سنگھ کی فوج کشی کی خبر سنی تو کشتواڑ کو تباہ و تاراج کر کے اپنے علاقے کو لوٹ گیا۔ رائے سنگھ نے اس اُجڑی نگر پر قبضہ کر لیا۔ اسی عرصہ میں مہر سنگھ کشمیر سے مکملے کر کشتواڑ آیا اور رائے سنگھ کو شکست دے کر اپنے ملک پر دوبارہ قابض ہو گیا۔

سُبحان سنگھ کی دعوت پر رنجیت سنگھ نے کشتواڑ پر فوج کشی کی، اور سُبھان سنگھ اس فوج کی مدد سے کشتواڑ کا راجا بن بیٹھا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا عنایت اللہ سنگھ راجا ہوا۔ یہ راجا بھی علم و ادب سے دلچسپی رکھتا تھا اور فارسی میں شعر کہتا تھا۔ عنایت اللہ سنگھ اپنے چچا گلاب سنگھ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ گلاب سنگھ چالیس دن حکومت کرنے نہیں پایا تھا کہ کشتواڑ کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور اسے اور اس کے وزیر نور الدین کو قتل کر کے عنایت اللہ سنگھ کے بیٹے تیغ سنگھ کو گدی پر بٹھایا۔ لکمپت رائے، جو بعد میں گلاب سنگھ بانی ریاست جموں و کشمیر کا وزیر رہا۔ تیغ سنگھ کا بھی وزیر رہا تھا۔

گلاب سنگھ کے عروج کے بعد کشتواڑ کا علاقہ وزیر لکمپت کی امداد ہے گلاب سنگھ کی قلمرو میں شامل ہو گیا اور ریاست کا ایک تعلقہ بن کر رہ گیا۔

سنسکرت زبان اور ادب

کشمیر میں سنسکرت زبان بہت قدیم زمانے میں علمی اور ادبی اغراض کے لئے رائج رہی۔ خیال یہ ہے کہ سنسکرت یہاں ابتدائی آریہ قبیلوں کے ساتھ آئی جو اپنے مشترک ہند ایرانی یا آریائی گردہ سے الگ ہو کر، کشمیر اور ہندوستان کی طرف پرباس کر کے آئے تھے۔ یہ لوگ ابتدائی پراکرتوں میں سے ایک پراکرت اپنے ساتھ لائے تھے۔ جو غالباً ویدی سے بہت مشابہہ تھی۔ چنانچہ اس بارے میں قدیم ترین شہادت جو پنڈت بلبھن کی تحریروں سے ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زمانے میں کشمیر میں بڑے لکھے لوگ اور عوام جن میں عورتیں بھی شامل ہیں سنسکرت اور پراکرت بول سکتے تھے۔

اشوک کے زمانے میں جب بدھ مت وادی میں داخل ہوا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی علمی روایت کے اتباع میں، بدھ مت کے علمائے جو کتابیں تصنیف کیں، وہ پالی کے بجائے سنسکرت ہی میں لکھی گئیں۔ حالانکہ ہندوستان میں بدھ مذہب کی

مسلمہ زبان پالی تھی۔ اس زبان میں اگر کچھ کتابیں لکھی گئی ہوں گی تو اب نہ ان کے آثار ملتے ہیں اور نہ ان کا تذکرہ۔ لیکن یہ بات قیاس میں نہیں آسکتی کہ بدھ مت کے اصلی صحائف کے ساتھ پالی یہاں نہ پہنچی ہوگی۔ ایک ضعیف روایت پالی کی تصنیف ملندہ پنہو کے مصنف ناگ سین کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ وہ کشمیر کی سرحد کے قریب ناگ سین کا رہنے والا تھا۔ اس میں صرف نام کی مناسبت، نسبت کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ پرتھوی ناتھ کول بامزنی نے بھی ایک تصنیف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اشوک کے عہد میں بدھ مذہب کی چوتھی مجلس کشمیر میں منعقد ہوئی تھی، جس کے مباحث کے نتیجے کے طور پر مہایان شاخ کی بنیاد پڑی۔ اس کا سارا ادب پالی کے علاوہ سنسکرت میں لکھا گیا۔ کشمیر کی اسی اہمیت کی وجہ سے بدھ مت کے علماء اور طالب علم نہ صرف ہندوستان بلکہ وسط ایشیا اور چین سے بھی یہاں آتے تھے۔ چینی سیاح اور عالم ہیون تسانگ اور کئی دوسرے علماء کشمیر آئے اور یہاں رہے تھے۔ اس زمانے میں سنسکرت لکھنے کے لئے کھروٹھی اور برہمی رسم خط استعمال ہوتا تھا، لیکن کشمیری علمائے ایک نیا رسم خط نشوونما دیا تھا، جو اشارہ واکھلاتا ہے اور کشمیر کی قدیم سنسکرت کتابیں اسی رسم خط میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔

بدھ مذہب کی تعلیمات کے علاوہ قواعد، عروض، شعریات یا فن شعر پر بہت سی کتابیں جو یہاں سنسکرت میں لکھی گئی تھیں سنسکرت ادب کا قیمتی سرمایہ مانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری اور ناول کے بھی قابل قدر کارنامے یہاں لکھے گئے۔ افسانے اور ناول بھی لکھی گئے اور شیو مذہب کے بارے میں بھی بہت سا ادب سنسکرت ہی میں پیدا ہوا۔

سنسکرت کے مشہور قواعد نویس پتھلی کے بارے میں، جس نے پانینی کی ”اشتادھیائی“ کی شرح ”مہا بھاشیہ“ لکھی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیری خاندان سے تھے۔ اشوک کے نہیں کنشک کے زمانے میں ہوئے تھے۔

سے تھایا کثیر آیا تھا۔ لیکن مستند علماء کے نزدیک یہ خیال درست نہیں ہے۔ تاہم
 ”مہاتما شیعہ“ کے مطالعے کو وادی میں بہت فروغ حاصل رہا تھا۔ کشمیر کے خاص کارناموں
 میں ”اُبت بھاشا“ ایک اہم کارنامہ ہے جو ”شکلا یجروید“ کی شرح ہے بسکرت
 افعال پر کشیر سوامن کی تصنیف ”دھاتوپد“ جو راجا جیا پیٹ کے عہد سے تعلق رکھتی ہے
 اہمیت رکھتی ہے۔ پانینی کی تصنیف کی ایک شرح ”کسی کو پتی“ جسے دت اور
 داتن کا مشترکہ کام ہے جو ساتویں صدی عیسوی میں لکھے گئے ہیں۔ بھٹ بگدھر اور چک
 بھٹ علی الترتیب ”بالتودھنی“ اور ”بھگودرتی“ کے مصنف ہوئے ہیں۔

قواعد کے ساتھ ساتھ عروض پر بھی قابلِ اعتنا کام کشمیری علماء نے انجام دیا تھا۔
 اس سلسلے میں پنکجاچار کی تصنیف ”پنگلا“ کیدار بھٹ کی تصنیف ”ورتیتکارا“
 کشمندر کی تصنیف ”سویرت تنک“ اور مٹ کی ”سوڈویہ پرچار“ قابلِ ذکر ہیں۔
 لغات نگاری میں بھی کچھ اچھے کارنامے انجام پائے جن میں منگھائی ”انیدرتھ کو شرن“
 اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر کشیر سوامن نے ”زمالنگوشش نام“ کے عنوان سے شرح
 بھی لکھی تھی۔

شعریات یا النکار شاستر بھی کشمیری علماء کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے اور
 اس موضوع پر بھی کافی تصانیف ملتی ہیں۔ النکار، رُس، ریتی، دگروتی اور اچینا
 اور چند اور شعری اور ادبی شعبوں کو انہوں نے بہت ترقی دی۔ جہاں تک رُس کے
 دبستان کا تعلق ہے، تولٹ اور سنگوک، دونوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے اس نظر
 کی توسیع کی۔ یہ دونوں راجا جیا پیٹ کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھنو گپت کے مطابق
 ”رُس“ منظر حق ہے۔ جیا پیٹ کے دربار کا پنڈت بھٹ اُدبھٹ نے اپنی تصانیف
 ”کاویلینکا برورتی“ اور النکار سنگرہا میں اس موضوع پر بڑی قابلِ ملاحظہ بحث
 کی ہے اور اکتا لیس النکاروں کی تعہیم کی ہے۔ رُودرت نے ”کاویلینکار“ میں شعریات

کے سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ جیآ پیڈ کا وزیر طامن، ریتی دبستان کے وکیلوں میں سے تھا، اور اپنی تصنیف "کا دیلنکار سوتلا" میں اس نے ریتی کو شاعری کی روح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مقابلے میں راجنک کنتل نے "وگرونی کی اہمیت کو زیادہ واضح کیا ہے۔ کشیندر جس کی قواعد اور عروض کی تصنیف کا ذکر گذر چکا ہے۔ شاعری کے اوجہ نظریے پر "اوجہ وچار" اور "کوئی کنٹھا برن" لکھیں تھیں۔

شاعریوں دھونی "یا" علم الاموات پر کشمیری علماء کی تصانیف عہد آفرین مانی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آنتہ وردھن کی تصنیف "دھونیا لوک" کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آنتہ وردھن کا زمانہ راجہ اوتی وردھن کے عہد میں مطابقت رکھتا ہے، جو کشمیر کی سیاسی اور تہذیبی زندگی میں عہد زریں کی حیثیت رکھتا ہے۔ آنتہ وردھن کا شاہکار اس عہد کی ہمتی، فنی اور علمی ترقی کا ایک جُز ہے۔ اس عہد میں شاعری، عمارت کاری، موسیقی اور مورت گری سب ہی اپنی نئی بلندیوں کو پہنچ چکی تھیں اور یہی آنتہ وردھن کے لئے الہامی فضا ثابت ہوئی۔

آنتہ وردھن متنوع دلچسپیوں کا عالم تھا، جمالیات کے علاوہ فلسفہ شاعری، ناول اور مذہبیات اس کے موضوع تھے۔ لیکن مورخ کلہن اس کا تذکرہ شاعری کی حیثیت سے کرتا ہے۔ آنتہ وردھن کے بعد آنے والوں میں مکمل بھٹ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی تصنیف "ابھی دھورتی ماتریکا" میں اور مسائل کے علاوہ الفاظ کے ابتدائی اور ثانوی مفہوم پر بھی بحث کر لی ہے اور اس طرح "معنیات" کے جدید ترین علم کی شروعات اس کی کتاب میں ملتی ہیں۔

ابھوگپت شاعر، نقاد، فلسفی اور مذہبی علوم میں کمال رکھتا تھا۔ جمالیات پر اس کی تصانیف "ابھیندا بھارتی" اور "لوچنا" کشمیر کا سب سے بہتر کلام تسلیم

کی جاتی ہیں۔ اس کے شاگرد مٹا چاری نے بھی شریات اور جمالیات میں قابلِ اعتناء اضافہ کیا تھا۔ اس نے بنارس میں اپنی تعلیم کی تکمیل کی تھی۔ اس کی تصنیف ”کاویہ پرکاش“ شعر کی خوبیوں اور عیوب اور بلاغت کے فوائد سے بحث کرتی ہے۔ اس کی دوسری تصنیف ”الانکار اوسرنی“ ”شردیہ لیلہ“ اور ”سنگیت نیکا“ بھی اہمیت کی حامل ہیں۔

شعر اور ڈرامہ میں بھی کشمیری ادیبوں کے کارنامے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ پروفیسر پیش پنے بلہن کے حوالے سے ٹھنن اور رانا دتیہ کے عہد (۱۱۶-۱۲۰) کے مہاکوی چندرا کا ذکر کیا ہے جو ڈراما لکھتا تھا۔ اٹھویں صدی عیسوی کے ایک شاعر اور ڈرامہ نگار چندک کا ذکر بعض کارناموں میں ملتا ہے، لیکن اس کی تصانیف کا پتہ نہیں چلتا۔ اتاری گیت جس کو وکراما دتیہ نے کچھ عرصہ کے لئے کشمیر کی حکومت پر نامزد کیا تھا، بعض مورخین کے خیال میں مشہور شاعر کا کافی۔ اس ہی تھا۔ لیکن سند سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔ راجا جیا پیٹھ کا وزیر داتودر گیت اچھا شاعر تھا۔ لیکن اس کا کلام اب دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کی تصنیف ”گننی مت کا دیہ“ جو باقی رہ گئی ہے۔ عشق و محبت کے بلے میں اچھا رسالہ ہے، جس میں کئی دھپ پکھانیاں بھی شامل ہیں۔ ان کہانیوں سے اس زمانے کی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔

جیا پیٹھ کے متوئل شعرا میں بھٹٹ اُدبھٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی نظم ”کمار سمجو“ اب دستیاب نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے کچھ اشعار خود اس کے ایک تصنیف ”الانکار سنگدھ“ میں مل جاتے ہیں۔ سنگدھ نامی ایک شاعر اٹھویں صدی عیسوی میں گزر رہے ہیں جس نے ایک تاریخی رزمیہ نظم ”بھودہ بھیدویم“ لکھی تھی جس میں نما اور آنپلا کی جنگ کی تفصیل بیان کی ہے۔

کار کوٹ خاندان کے کئی راجہ شاعر تھے۔ کلہن نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کٹاپیٹ اور جیا پیٹھ کے کچھ اشعار سوہا شتادلی ”میں منقول ملتے ہیں۔ راجہ اوتی ورمن کا ہند

فنکاری اور تعمیر کاری کے اعتبار سے شاندار عہد تھا۔ اس کے دربار میں بہت سے اچھے شاعر موجود تھے۔ آئندہ دردمن کے علاوہ جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ شو سواسن، رتنا کر، مکنا گن کا شمار اپنے عہد کے اچھے شعراء میں ہوتا تھا۔ شو سواسن نے بدھ مت کی ایک روایت کو منظوم کیا تھا۔ رتنا کر کی مشہور نظم ”بروجئے“ ایک مذہبی موضوع پر ہے۔ لیکن اس کی شاعرانہ صلاحیتوں نے اُس کو ادبی مقام بھی عطا کیا ہے۔ بھکت ایک اور شاعر ہے جس کی نظم ”بھکت شتک“ اخلاقی ہے۔ وہ راجہ شتکر ورس کا معاصر تھا۔ آجیمنند دسویں صدی کے نصف اول کا شاعر ہے جس نے بان کی نثری داستان کو ”کاویہری کتھاسار“ کے عنوان سے منظوم کیا تھا۔

کشمیندر جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا ہے، شعریات اور عروض کے علاوہ کئی موضوعات سے دلچسپی رکھتا تھا۔ ریاضیات، نجوم، طب، جراحی، سیاست، عشقیات اور نہ جانے کن کن علوم میں اسے مہارت تھی۔ بدھ اور شیو فلسفہ کا بھی وہ عالم مانا جاتا ہے۔ مورخین کثیر نے اس کی تصانیف کی ایک لمبی فہرست دی ہے۔ لیکن ایک میدان یعنی سماجی ہجو نگاری میں وہ بے مثل تھا۔ اپنی نظم ”سیئے ہا ترکا“ میں ایک بیسوا کی دہائی کثیر میں گشت کی تفصیل لکھی ہے جس میں اس نے مغنیوں، بھکاریوں، دکاندار لڑکیوں، مذہبی تقدس کا ادا کرنے والے لوگوں، چوروں اور سمنج کے دوسرے طبقے کے لوگوں کی بڑی دلچسپ ہجویہ تصویریں پیش کی ہیں۔ اسی طرح ”کلا دلاس“ نظم بھی مختلف پیشے کے لوگوں کے بڑے دلچسپ خاکے پیش کرتی ہے۔

اس کی ایک اور نظم ”دیشو پدیش“ میں بھی سماج کے بگڑے ہوئے طبقوں جیسے دھوکہ بازوں، بخیلوں، بیسواؤں، گنہگاروں، عیاشوں، طالب علموں، پیر و پٹنوں، جوان لڑکیوں سے شادی کرنے والے بوڑھوں وغیرہ کی مضحکہ خیز تصویریں

کھینچی ہیں۔ اس کی ”برہت کھٹا منجری“ گناڈھید کی گم گشتہ ”برہت کھٹا“ کا منظوم خلاصہ ہے۔

بہن ایک اور شاعر تھا، جو کلاش (۶۱-۶۳-۸۹-۶۱) کے عہد میں دکن گیا اور چالوکیہ حکمران پدمآوی وکرما دیتیہ حرمیوں ملا کے دربار میں بڑی عزت کی جگہ پائی۔ اس نے اپنے مرنے کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی جو ”وکرمنکا دیوا چرتیا“ کے نام سے موسوم ہے اور سنسکرت کی پہلی تاریخی نظم بھی جاتی ہے۔ اسی شاعر نے ایک اور نظم ”کرنا سندے“ بھی لکھی ہے، جو بظاہر ایک عشقیہ افسانہ ہے۔ لیکن وجہ کی قطب مشتری کی طرح جس نے اپنے مرنے پر قہر کی قطب شاہ کے عشق کی داستان افسانے کے پیرایہ میں لکھی تھی، بہن نے بھی اس نظم میں چالوکیہ راجہ کے بیاہ کی داستان بیان کی ہے۔

تاریخی موضوع پر کشمیر کے ایک اور شاعر سنبھو نے بھی نظم لکھی تھی، جو راجہ ہرش کے دربار سے تعلق رکھتا تھا۔ منکھ راجہ جیا سمکھ کے دربار کا شاعر تھا، وہ اپنی نظم ”سری گنٹھا چرتا“ کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ نظم شیو کے تریپورہ پر فتح پانے سے متعلق ہے، لیکن اس میں موسموں اور مناظر کا بیان بھی بڑی خوبی رکھتا ہے۔ یہ نظم جب مکمل ہو گئی تو شاعر نے اسے شعرا، علماء اور عمدہ داروں کی ایک مجلس میں پڑھ کر سنایا تھا۔ اس مجلس میں ”راج ترنگنی“ کا مصنف کھن بھی شامل تھا۔ منکھ نے سنسکرت کی ایک لغت بھی لکھی تھی۔

کشمیر میں سنسکرت ادب اور علوم کی تاریخ ایک علمی پہلو سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تاریخی تصانیف ہیں۔ قدیم ہندوستان میں ادب، فلسفہ، مذہب اور دوسرے علوم کے بارے میں قابل قدر کارنامے سرانجام پائے، لیکن تاریخی تصانیف کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ ہندوستان کی زندگی کے متنوع پہلوؤں کے بارے میں، قدیم زمانے کی تصنیف ”کتاب الہند“ ایک غیر ہندوستانی مسلمان

التیرونی کی لکھی ہوئی ہے۔ سنسکرت میں قدیم دور کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے کشمیر کے تاریخی کارناموں کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔

ما قبل تاریخ زمانے کے بارے میں "نیلانت پوران" ایک اہم دستاویز ہے جسے اس کی قدامت کی وجہ سے مذہبی صحیفہ کی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ کشمیر کے سستی سرے برآمد ہونے کی روایت کا یہی اہم ماخذ ہے۔ کشمیر کے ناگ راجاؤں کے دیوتا نیل نے اس میں اپنی پریش کے ضوابط اور پیشاچوں سے لوگوں کے محفوظ رہنے کی راہیں بھی بتاتی ہیں۔ اس پوران میں مقدس تیرتھوں اور کچھ حکمرانوں کے نام بھی لگے ہیں۔ پنڈت کھنن نے اپنی یادگار تاریخی تصنیف "راج ترنگنی" میں اس سے بڑی مدد لی تھی اور اس کے علاوہ گیارہ اور تصانیف کا بھی اس نے ذکر کیا ہے، جو اب ناپید ہیں۔ مقدس تیرتھوں کے بارے میں کئی اور بھی تصانیف ملتی ہیں۔ لیکن ان میں جے درتھ کی "ہریت پت چننامنی" کو اہمیت حاصل ہے، جو بارہویں صدی عیسوی کے اواخر یا تیرہویں صدی کے آغاز میں گذرا ہے۔ راجا جیا پیٹ کے درباری شاعر کی تصنیف "گنتنتا کاویہ" سے معاصر عہد یعنی آٹھویں صدی عیسوی میں کشمیر کی سماجی اور محاشی زندگی پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔ کشمیر کی بعض تصانیف کا تذکرہ گذر چکا ہے۔ جس میں اس نے اپنے عہد کی سماجی زندگی کے وسیع مرقعے پیش کیے ہیں۔ اس کی ایک اور کتاب "ترپاولی" اس سلسلے میں خاص اہمیت رکھتی ہے جس میں کشمیر کی سماجی زندگی کی عمدہ تصویریں ملتی ہیں۔ ایک اور نظم "نرم مالا" میں بھی اس نے اپنے عہد کی بدانتظامیوں کا حال لکھا ہے۔ اس کے علاوہ "لوک پرکاش" سے نظم و نسق کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں اور کچھ دستاویزوں کے نمونے ملتے ہیں۔ کشمیر کے سب سے تاریک اور بلبھ کی "وکریم۔ انک۔ دیو۔ چرت" کی طرف اشارے کئے جا چکے

لیکن سنسکرت میں لکھے ہوئے تاریخی کارناموں میں، کشمیر کا کوئی کارنامہ
 پنڈت کلہن کی یادگار تصنیف "راج ترنگنی" کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی تعریف میں
 ساری علمی دنیا رطب اللسان ہے۔ کلہن نے اس یادگار کارنامے کی تکمیل ۱۰۲۹ء میں
 کی۔ بعض مصنفین نے قدیم عہد کے کارناموں میں اسے واحد تاریخی کتاب بتایا ہے
 کلہن نے کچھ اصول تاریخ نگاری کے بھی اس میں بیان کئے ہیں۔ جو اس کے پیش نظر
 تھے۔ یہ طویل نظم آٹھ فصلوں پر مشتمل ہے۔ جن میں ابتدا سے لے کر بارہویں صدی کے
 وسط تک جتنے حکمران خاندان کشمیر میں گزرے ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ بعد
 کے تاریخ نگاروں نے اس سے استفادہ کیا اور زین العابدین بڈشاہ کے حکم سے
 ملا احمد نے اس کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا ۱۵۹۲ء جو "بحر الاسرار" کے نام سے
 موسوم تھا۔ سلطان زین العابدین نے سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرنے
 کے لئے ایک دارالترجمہ بھی قائم کیا تھا، جس میں کچھ کتابیں سنسکرت میں بھی تصنیف
 ہوئی تھیں۔

سنسکرت ادب کو ہندو راجاؤں کے بعد، شاہ میری حکمرانوں کے عہد میں
 بھی ترقی ہوتی رہی۔ اس سلسلے میں خاص طور پر زین العابدین بڈشاہ کی سرپرستی قابل ذکر
 ہے۔ جس کے عہد میں جون راج نے کلہن کی تاریخ کو پندرہویں صدی کے وسط تک پہنچایا
 تھا۔ جون راج کی وفات ۱۴۵۵ء میں ہوئی، بڈشاہ کے زمانے کا مشہور سنسکرت شاعر اور

۱۔ "بحر الاسرار" کے معنی ہیں "قصص کا سمندر"۔ راج ترنگنی کا یہ فارسی ترجمہ
 غالباً اودھورام تھا۔ اسی لئے شہنشاہ اکبر نے ۱۵۹۲ء میں ملا احمد دہلوی
 کو اس ترجمہ پر دوبارہ مامور کیا تھا۔ ملاحظہ ہو (تاریخ کشمیر۔ جلد ۱ صفحہ ۳۰۳)۔
 ۲۔ بقول حسن ملا احمد کشمیری نے ہاتھی بھارت کا کشمیری ترجمہ بھی کیا تھا۔

عالم تھا۔ اس نے کہن کی تاریخ میں ہندو راجاؤں، جے ستمہا سے لے کر آخری حکمران کوٹارانی کے عہد تک کے واقعات کا بھی افسانہ کیا ہے۔ جون راج کے بعد اس کے شاگرد شری ورنے اس سلسلہ کو ۱۴۸۶ء تک پہنچایا۔

پراجیہ بھٹ نے راجولپٹکا میں ۱۵۱۳ء تک کے واقعات قلمبند کئے تھے، اور اس کا مکمل اس کے شاگرد رشک نے کیا اور اکبر کے عہد میں کشمیر کے الحاق (۱۵۸۶ء) پر اسے ختم کیا ہے۔ کہن کے بعد کے اضافے اور کارنامے شاعرانہ محاسن کے اعتبار سے راج ترنگنی کو نہیں پہنچ سکے، تاہم تاریخی مقام کی پیش کشی اور معاشرانہ زندگی کے بیان کے لحاظ سے یہ بھی قابلِ تدرک کارنامے ہیں۔

کشمیر میں اسلامی عہد کے آغاز کے دو سو برس بعد تک بھی سنسکرت کو اہمیت حاصل رہی، اور شاعری اور دوسری ٹالی تصانیف کے لئے پنڈت علمائے لئے ہی زبان استعمال ہوتی رہی لیکن جیسا جیسا فارسی کی اہمیت برعکس گئی سنسکرت میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ ختم ہوتا گیا۔

ہندو راج کے آخری زمانے میں ترہری پینڈت، ایک بڑا عالم وید گزرا ہے جس نے 'زرگھنٹو راج' نامی کتاب لکھی تھی۔ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق وہ دکنی برہمن تھا اور ایشور سوری کا بیٹا تھا جو ایک کشمیری برہمن بتایا جاتا ہے۔ ترہری سہم دیو اور شاہمیر کے عہد میں تھا۔ اس کی تصنیف میٹریا میڈیکا کی ایک لغت ہے۔ ایک اور وید جس نے 'رسائن پر کرن' لکھی تھی۔ ۱۳۷۷ء میں زندہ تھا۔

سکھوں کے عہد میں کشمیر میں نمایاں اہمیت رکھنے والے سنسکرت علماء کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ سینکڑوں برس سے سنسکرت علم و ادب کا ذوق جو کشمیر میں پرورش پاتا رہا تھا۔ وہ ایک لغت ختم ہو گیا ہوگا۔ تاہم سکھ

حکمرانوں کو تھوڑا سا عرصہ جو کشمیر میں تسلط کا ملا، وہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے قطع نظر، زیادہ تر مسلم آبادی کو بے دست پا کرنے اور اپنے قابو میں رکھنے میں صرف ہوا۔ اس کے علاوہ سکھوں میں علم و ادب کی روایات ابھی نشوونما نہیں پا سکی تھیں کہ ان کا دور ختم ہو گیا اور سنسکرت علما، ہمت افزائی اور سرپرستی کئے ہوئے کی وجہ سے کمپرسی میں پڑے رہے۔ اسی لئے اس دور میں کسی سنسکرت عالم کے منظرِ عام پر آنے کی شہادت نہیں ملتی۔

سکھوں کے بعد ڈوگرا عہد میں، مہاراجہ گلاب سنگھ کا زمانہ میں بھی علم و ادب کس پرسی میں پڑے رہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ اس خاندان کے ایسے حکمران ہیں، جن کی توجہ زیادہ تر سنسکرت علوم کو فروغ دینے میں صرف ہوئی۔ انہوں نے جموں میں رگھوناتھ مندر میں ایک وسیع سنسکرت کتب خانہ قائم کیا تھا جس میں نادر سنسکرت کتب اور مخطوطات جمع کی گئی تھیں۔ مندر سے ملحق پائٹھالہ میں سنسکرت کی تعلیم اور تربیت کے لئے بڑی فراخ دلی سے اہتمام کیا تھا۔ اس سرپرستی کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی سنسکرت عالم ان کے عہد میں منظرِ عام پر آئے۔

عربی زبان اور ادب

اسلام اور اسلامی عقائد کے ساتھ اسلامی تہذیب کی زبان
عربی بھی کثیر میں روشناس ہوئی۔ اسلامی اثرات کثیر میں راجہ ہرش (۳۲۰ء تا
۳۸۰ء) کے زمانے سے داخل ہونے لگے تھے۔ اس زمانے میں وسط ایشیا کے وہ ترک
جو اسلام لایچکے تھے کثیر کی سرحدوں تک پہنچنے لگے تھے اور راجہ ہرش نے کئی ترک
سرداروں کو اپنی فوج میں ملازم بھی رکھا تھا۔ مورخین نے ہرش کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ
فقہ اسلامی عقائد سے متاثر تھا۔ چنانچہ بت پرستی سے اس کی بیزاری اور مندروں کو
مسمار کرنے اور بتوں کو توڑنے پھوڑنے کی وجہ سے، کلہن نے اسے "ترسک" (ترکِ مسلمان)
کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اس وقت تک کثیر کی سرحدوں پر آباد درو قبیلہ بھی اسلام
قبول کر چکے تھے اور بارہویں صدی عیسوی میں مسلمان ترکوں نے اپنے سردار وسمید
کی سرکردگی میں کثیر تک اپنا اثر و رسوخ پھیلا لیا تھا۔ سستلا اور بھکشاچر کی
خانہ جنگیوں میں، موخر الذکر نے سستلا کے صدر مقام لوہر پر حملہ کرنے کے لئے ان ترک
مسلمانوں سے مدد لی تھی۔ مارکوپولو کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۲۷۷ء کے قریب

کشمیر میں مسلمان موجود تھے۔ اسی زمانے میں مسلمان علما کشمیر پہنچ کر اسلامی عقائد کی تبلیغ بھی کرنے لگے تھے اور کشمیر کے لوگ جو اس وقت تک بدھ مت اور برہمنیت اور ان کے ماننے والوں کے آپس کے جھگڑوں سے اکتا گئے تھے، اسلام کے پیغام پر کان دھرنے لگے تھے۔

کشمیر میں اسلامی عقائد کی اشاعت کے سلسلے میں، حضرت عبدالرحمن بلبل شاہ کی یہاں آمد ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ شاہ نعمت اللہ فارسی کے معتقدین میں سے تھے۔ جو سہروردی طریقے کے مشہور صوفی گذرے ہیں۔ بلبل شاہ اسلامی ممالک کے وسیع سفر کئے تھے اور راجہ سہدیو کے عہد حکومت (۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ء) میں پہلی دفعہ آپ کشمیر آئے تھے لیکن دوسری دفعہ ریچن شاہ کے عہد (۱۳۲۷ تا ۱۳۳۲ء) میں جب آپ اور آپ کے کچھ رفقاء کشمیر آئے تو عام اہل کشمیر کے علاوہ خود ریچن شاہ بھی بدھ مت اور برہمنیت سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ کشمیر کی حکومت حاصل کرنے اور ہندو رانی کو طے سے شادی کرنے کے بعد اس نے برہمن مذہب اختیار کرنا چاہا تھا، لیکن برہمنوں کے انکار کی وجہ سے وہ دگدایں پڑا ہوا تھا۔ جب بلبل شاہ سے اس کی ملاقات ہوئی، تو اس کے ذہنی اور روحانی سکون کا وسیلہ بن گیا اور وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ حضرت بلبل شاہ نے ریچن اور اس کے بعض اہل خاندان کو اسلامی عقائد سے واقف کرانے کے سلسلے میں انہیں عربی زبان پڑھائی ہوگی۔ بلبل شاہ کے ہمراہ آنے والے علما میں ملا احمد علامہ اہمیت رکھتے ہیں، جنہوں نے سلطان شہاب الدین کے عہد میں "فتاویٰ شہابیہ" مرتب کی تھی۔ ملا احمد علامہ، سلطان زین العابدین بادشاہ کے ملک الشعرا اور مصنف ملا احمد کشمیری کے نانا ہوتے ہیں۔

کشمیر میں عربی زبان کی اشاعت کا ابتدائی دور حضرت بلبل شاہ اور ملا احمد علامہ سے لے کر سلطان سکندر کے عہد میں سلطنت کے اوج تک کے زمانے تک ہے۔ خود سکندر لہ شرف الدین ان کے نام کا جزو لاینفک ہے۔

کے زمانے میں اور اس کے بعد سلطان زین العابدین کے عہد میں وسط ایشیا اور ایران سے علما کثیر آئے لگے تو عربی زبان اور علوم کی اشاعت کے عروج کے مواقع پیدا ہو گئے۔ لیکن جلد ہی فارسی زبان کے نشاۃ ثانیہ نے عربی زبان اور علوم و فنون کو پورے قد و قامت تک پہنچنے سے باز رکھا۔ شہمیری حکومت کے آغاز میں سے فارسی درباری زبان کے طور پر اختیار کر لی گئی تھی اور جلد ہی فارسی علوم و فنون اور ادب کو بھی عروج حاصل ہونے لگا۔ حتیٰ کہ کشمیر ایران صغیر سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن مذہب اور علم و فن کی زبان ہونے کے تعلق سے خاص طور پر علما میں عربی کا رواج آخر تک رہا۔ اور ان بھی عربی کے عالم کثیر میں موجود ہیں جو اس زبان میں تصنیف و تالیف کر سکتے ہیں، اور کچھ تقریباً یہ بھی قدرت رکھتے ہیں۔

رہنمائی شاہد کے انتقال کے بعد، سن ۱۰۰۰ھ میں جو بدامنی پھیل گئی تھی، اس کو دور کر کے امن و امان قائم کرنے کے بعد شمس الدین شاہ میرزا (۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶ھ) نے اپنا اقتدار مستحکم کر لیا، تو اہل ملک ذہنی اور مذہبی تربیت کی طرف اس کی توجہ ہوئی اور اس نے اطراف کے مسلمان ملکوں سے علما کو کثیر آنے کی دعوت دی۔ ان علما کے آنے سے عربی تعلیم و تدریس کا انتظام کیا جاسکا۔ ان علما میں جلال الدین مخدوم جہانگیر، جہاں گرو ٹراہرتہ لکھتے ہیں کثیر ہیں، کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ مسلمان شہاب الدین کا عہد (۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ھ) نظم و نسق کے استحکام کے ساتھ عربی علوم و فنون کی ترویج کی ابتداء کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی بادشاہ کے زمانے حضرت سید علی ہمدانی پہلی دفعہ کشمیر تشریف لائے اور سلطان کے آباد کئے ہوئے محلہ شہاب پورہ میں مقیم ہوئے۔ جو اب مشہور ہے۔ پورہ کہلاتا ہے۔ آپ نے اپنے قیام کے زمانے میں سلطان اور اس کے اہل و عیال کے لئے مذہبی تعلیم کا انتظام کیا اور جب یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو کچھ علما کو مسلمانوں کی تعلیم کی غرض سے یہاں چھوڑ کر گئے۔

ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی مصنف "کثیر نے اس زمانے کے ایک طبیب
 شہاب الدین عبد الکریم کا ذکر کیا ہے جو فن طب میں ایک مستند^{تصنیف} شفاء الامراض کے
 مصنف تھے۔ صوفی کا خیال ہے کہ یہ سلطان قطب الدین کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔
 سلطان قطب الدین (۱۲۰۳ء - ۱۲۱۹ء) کے عہد میں عربی علوم و فنون کی اشاعت
 کی جو بنیاد شہاب الدین کے زمانے میں پڑ چکی تھی۔ اس میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس کے
 عہد میں حضرت میر علی ہمدانی دوسری دفعہ کثیر تشریف لائے اور قطب الدین کے بسائے
 ہوئے محلہ قطب الدین پورہ میں چھ ماہ قیام کیا۔ اس دفعہ آپ کے ہمراہ کوئی سات سو علماء
 تھے۔ حضرت سید ہمدانی کے مشورے سے سلطان نے قطب الدین پورہ میں علوم قرآن
 اور دوسرے اسلامی علوم کی تعلیم دینے کے لئے ایک دارالعلوم بھی قائم کیا تھا۔ جس میں
 درس دینے کے لئے جید علماء مقرر کئے گئے تھے۔ اس دارالعلوم کے اساتذہ میں بعد کو ملا
 جوہر نانہ، ملا عبدالستار مفتی، ملا عسکرن فانی جیسے عالم شامل رہے اور ابوالمنشیخ شیخ
 سلیمان جو اپنے عہد کے مستند عالم اور تجوید کے امام مانے گئے ہیں۔ اسی دارالعلوم
 کے فارغ التحصیل تھے۔ بعد کے زمانے میں شیخ رحمۃ اللہ تارہ بلی، خواجہ قاسم ترمذی، ملا
 محمد کاوسہ جیسے عالم اور غنی کاشمیری، ملا محمد نذیر جیسے بلند پایہ شاعر ادیب اور مورخ
 یہیں سے فیض یاب ہو کر نکلا۔

حضرت سید علی ہمدانی، چھ ماہ کے قیام کے بعد، جب یہاں سے تشریف لے گئے
 تو اپنے رفقاء میں سے کئی جید علماء کو سلطان، اس کے اہل خاندان اور عام مسلمانوں
 کو دینی علوم کی تعلیم اور تدریس کے لئے یہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ ان علماء میں
 مولانا جمال الدین محدث، پیر حاجی محمد قاری، سید جلال الدین عطائی، سید فخر الدین
 سید کمال الدین، مولانا احمد، سید کمال الدین ثانی، سید فیروز، سید محمد کاظم، سید
 رکن الدین، سید محمد قریشی، سید احمد قریشی، سید بہاؤ الدین، سید کبیر الدین

عربی اور اسلامی علوم میں بڑا پایہ رکھتے تھے۔ سید محمد قادری، یہاں پہلے سے مقیم تھے۔ اور حضرت سید ہمدانی کے درویش و مسعود پر فارسی میں ایک قطعہ کہا تھا۔

قطب الدین پورہ کے دارالعلوم کے صدر پیر حاجی قاری تھے اور سید محمد کاظم، حضرت سید ہمدانی کے خاص کتب خانے کے ہتھم رہے تھے۔ کئی علماء کو حضرت سید ہمدانی نے دیہات اور قریوں میں قرآن اور اسلامی علوم کی تعلیم دینے کی غرض سے روانہ کیا تھا۔ سید محمد قریشی جو بکھارہ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک وسیع مسجد تعمیر کروائی تھی۔ سید جلال الدین عطائی، موضع شیر پگڑہ کھارہ نزد کڑا مہ میں مقیم ہوئے۔ جہاں وہ اطراف اکناف کے مسلمانوں میں علوم دین کی اشاعت کا مرکز بن گئے تھے۔ سید کمال الدین کو سلطان قطب الدین اور اس کے خاندان کو اسلامی علوم کی تعلیم دینے کے لئے خود حضرت سید علی ہمدانی نے مقرر فرمایا تھا۔ مورخ پیر غلام حسن کھو بہا می لکھتے ہیں کہ سید کمال الدین کی تعلیم سے بے شمار لوگ علوم دین میں کابل ہو گئے تھے اور بعضوں نے قرب الہی کے مراتب بھی حاصل کر لئے تھے۔

حضرت سید علی ہمدانی اپنے روحانی اوصاف کے ساتھ ساتھ، بلند پایہ عالم اور محدث بھی تھے اور شعر بھی کہتے تھے۔ آپ کے والد سید شہاب الدین، ہمدان کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے دینیو جاہ و مراتب سے کنارہ کشی کی اور مختلف مقامات کا سفر کر کے، عوام اور خواص میں تعلیمات اسلامی کی اشاعت اور روحانی فیض رسانی کے فریضہ کو اختیار کیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم، ماموں سید علاؤ الدولہ سمنانی کے پاس ہوئی تھی۔ بارہ سال کی عمر میں علاؤ الدولہ نے، سید ہمدانی کی تربیت اپنے ایک جید مرید شیخ ابوالبرکات سید تقی الدین علی دستی کے تفویض کی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ مشہور صوفی شیخ محمود نردقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ریاضت شاقہ کے بعد روحانی کمالات حاصل کئے۔ شیخ نجم الدین سے حدیث کی تکمیل کی اور ان

گوئیاں گوں تحصیلات کے بعد آپ نے ممالک اسلامی اور دوسرے ملکوں کا سفر اختیار کیا اور علم دین کی اشاعت میں مصروف ہوئے۔

حضرت ہمدانی کے تصنیف کئے ہوئے عربی اور فارسی رسالوں کی تعداد ایک سو ستر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے اب ساٹھ ستر کے قریب دستیاب ہوتے ہیں۔ ریسرچ لائبریری سرتیگو کے ایک مخطوطے میں آپ کے کوئی پچیس تیس عربی اور فارسی رسائل محفوظ ہیں۔ ان رسالوں میں عربی کے رسائل یہ ہیں:

رسالہ معرفت زہد، رسالہ آرداہ، چہل حدیث، رسالہ اربعینہ، رسالہ خواطر، رسالہ احادیث، رسالہ ذکر، رسالہ قدوسیہ۔

آپ نے بہت سے روحانی بزرگوں سے استفادہ کے موقع پر، ان سے اوراد جمع کئے تھے۔ ان کا ایک مجموعہ اورادِ فتحیہ کے نام سے مرتب کیا تھا۔ آپ کی ہدایت کے بموجب کشمیر کی مساجد میں نماز جمع کے بعد ان اوراد کو لوگ باوازد بلند ہر روز اب بھی پڑھتے ہیں۔

سلطان سکندر کے عہد میں جو علماء کشمیر آئے ان میں حاجی ابراہیم اونچا پایہ رکھتے ہیں۔ دسویں صدی کے نصف اول کے علماء میں مولانا حافظ عبدالعصیر ملہ بابا نادیہ عالم، فقہ، حدیث، تفسیر کے علاوہ ریاضی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کے شاگردوں میں بابا داود خاکی، شیخ یعقوب صرغی اور شمس الدین پال بلند پایہ عالم ہوئے۔ بابا کا انتقال ۹۳۶ھ میں ہوا۔

سلطان زین العابدین بادشاہ کا عہد، کشمیر کی تاریخ میں ہرج ہجرتی عروج کا دور تھا۔ علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت میں بھی یہ دور ممتاز ہے۔ سلطان نے بھی ایک دارالعلوم قائم کیا تھا، جس کے احکامات کے لئے ناکام کے کئی ٹکاوٹ عطا کئے تھے۔ اس دارالعلوم میں تدریس کے فرائض، مولانا کبیر ملہ حافظ لغدادی

مولانا قاضی میر علی اور دوسرے مستند علماء کے ذمہ تھے۔ مولانا کبیر دارالعلوم کے صدر بھی تھے۔ وہ ہرات کے علماء سے علوم دینی اور دنیوی کی تکمیل کے بعد کشمیر آئے تھے۔ اور سلطان زین العابدینؑ انہیں نہ صرف اپنے دارالعلوم میں تدریس کے لئے مقرر کیا تھا۔ انہیں شیخ الاسلام کا عہدہ دے کر سلطان نے اپنی تعلیم کے لئے بھی منتخب کیا تھا۔

سلطان زین العابدینؑ کے دربار میں اس عہد کے سربراہ اور وہ علماء جمع تھے ان میں کشمیر کے علاوہ وہ عالم بھی شامل تھے جنہیں سلطان نے ایران اور ترکستان سے بلوایا تھا۔ ان علماء کی فہرست طویل ہے۔ ان میں جو قابل ذکر ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

ملا احمد کشمیری، ملا پارسا، مولانا قادری، ملا ضیائی، ملا نیکو، ملا علی شیرازی، مولانا حسین غزنوی، ملا احمد رومی، ملا محمد رومی، ملا نور الدین، مولانا سید محمد منطقی، ملا حافظ بغدادی، جن کا ذکر اوپر بھی آیا ہے۔ مولانا جمال الدین، قاضی میر علی، سید ناصر الدین بیہقی، قاضی جمال الدین کے تفریض کشمیر کی فضا سے تھی اور ملا حافظ بغدادی سلطان کے دربار کے رکن تھے اور ان کا بیشتر وقت علوم اسلامی کی تدریس میں صرفہ فرماتا تھا۔ کشمیر کے مشہور صوفی بزرگ حضرت نور الدین ریشی جو سلسلہ ریشیہ کے بانی ہوئے کے علاوہ حضرت بہاء الدین گنج بخش اور سید ناصر الدین بیہقی، سربراہ اور وہ صوفیوں میں شمار ہوتے تھے۔

سلطان کے دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ میں ملا پارسا سہمی قابل ذکر ہیں، جو اسم بامسمیٰ تھے۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ حضرت سید حسینؒ اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت ممتاز تھے۔ سید حسن بیہقی ایک اور عالم تھے جن کا سلطان بڑا احترام کرتا تھا۔ ان کے فرزند سید محمد امینؒ کو بڑے روحانی کمالات کے بزرگ ہوئے سلطان نے اپنی فرزندگی میں لے لیا تھا۔ آپ کے چچا سید حسین بیہقی، سلطان کے وزیر تھے۔

سلطان زین العابدین کے بعد اس کے جانشینوں میں سے بہت کم ایسے ہوئے۔
 جنہیں علوم و فنون سے ایسا گہرا لگاؤ اور ان کی ترقی کا ایسا خیال تھا۔ اس کا ایک
 سبب وہ کشمکش بھی تھی، جو سلطان کے جانشینوں میں شروع ہو چکی تھی۔ اس کے
 باوجود، جو شجر بار آور ہو چکا تھا، اس کی اچھی طرح آبیاری نہ ہونے کے باوجود وقفہ
 وقفہ سے علماء و منظر عام پر آتے رہے۔ چنانچہ سلطان حسن شاہ کے عہد میں شیخ شہاب الدین
 سندھی جیسے عالم اور عربی کے شاعر موجود تھے۔ سلطان حسن شاہ کو خود موسیقی
 سے دلچسپی تھی۔ شیخ شہاب الدین کے کچھ شعر ذیل میں درج ہیں، جو کشمیر کی توصیف
 میں ہیں:

کائنات کشمیر و سکانہا جنات عدن للہومنین
 قد کتب اللہ علی بابہا من دخلها کان آمین

حسن شاہ کے بعد کے عہد میں حضرت مخدوم شیخ حمزہ کے معتقدین ہیں
 کئی علماء سربراہ و ردہ نظر آتے ہیں لیکن ان کے کارنامے زیادہ زور فاری میں ہیں۔ شہمیری
 سلاطین کے آخری عہد میں، قاضی محمد صالح نقہ میں سند کا مرتبہ رکھتے ہیں۔
 ایک اور بزرگ بابا داد مشکواتی تھے جنہیں ”مشکوٰۃ“ پر اتنا عبور حاصل تھا،
 کہ بانی سنا سکتے تھے۔ انہوں نے کمال، کشمیر کے ناقابل فراموش علماء میں سے ہیں۔
 ”ملاکمال“ اور ”ملا جمال“ دو بھائی تھے، اور دونوں علوم معقول و منقول کے عالم، چمک
 سلاطین کے عہد کے نہ بھی منافقات میں، ان کا دل کشمیر سے اس سرزمین کے
 کئی قابل فرزندوں کی طرح اُکتا گیا اور وہ سیالکوٹ چلے گئے۔ ”ملاکمال“ کا مرتبہ بہت
 بلند تھا۔ سیالکوٹ میں وہ علوم کی اشاعت کا مرکز بن گئے تھے۔ ان کے درسوں
 سے تین ایسے بلند پایہ عالم اُٹھے۔ جنہوں نے ہندوستان، بلکہ ساری دنیا کے اسلام
 میں ایک مقام حاصل کیا۔ یہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی، مولانا شیخ احمد سرہندی

جو مجدد الف ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے، اور تیسرے سعد اللہ خان غلامی، جو دہلی میں وزارت کے منصب پر فائز رہے۔ ملا کمال کے علم و فضل کی شہرت ہندوستان سے باہر اسلامی ممالک تک پہنچ گئی تھی۔ ان کا انتقال ۱۱۵۵ھ میں ہوا۔

بابا داؤد خاکی، حضرت مخدوم شیخ حمزہ کے فیض یافتگان میں سے تھے، عربی کے درس انہوں نے اپنے عہد کے حمید فضلا، جیسے ملا بشیر اور ملا رقی سے لئے تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد نازک شاہ کی شہزادگی کے زمانے میں اس کے اتالیق مقرر ہوئے تھے۔ لیکن حضرت مخدوم سے بیعت کے بعد ملازمت ترک کر دی اور خدا کی یاد میں بسر کرنے لگے۔ فارسی کے وہ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ خاکی کا انتقال ۱۱۵۵ھ میں ہوا۔ ان کے معاصرین میں شیخ یعقوب صرفی، بھی علوم دین اور ادب کی خدمت میں سربرآوردہ ملے جاتے ہیں۔ فارسی اور عربی میں ان کی کئی تصانیف ہیں۔ قرآن کی تفسیر عربی میں لکھنی شروع کی تھی جو نامکمل رہ گئی۔ فیضی کی بے نقص تفسیر قرآن "سواطع الالہام" پر صرفی نے بھی بے نقط تقریظ لکھی تھی۔ جو قلم برداشتہ لکھی گئی تھی شیخ احمد سرہندی نے صرفی سے حدیث کے درس لئے تھے۔ صرفی کی تصانیف کئی ہیں اور اکثر فارسی میں ہیں۔ چکوں کے عہد میں شیعوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لئے، اکبر سے درخواست کرنے صرفی اور خاکی دہلی گئے تھے۔

خاکی کے خلفا میں بابا نصیب الدین غازی کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ علم کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ میں وہ اتنے مشہور ہوئے تھے کہ "ابوالفقار" کے نام سے موسوم ہو گئے تھے۔ علم دین کی اشاعت کی غرض سے انہوں نے تبت کا بھی سفر کیا تھا۔ ان کی وفات ۱۱۵۵ھ میں ہوئی۔ حاجی احمد قاری، مخدوم عباس ملتان کے فرزند، حافظ قرآن، عالم اور صوفی تھے۔ بابا داؤد خاکی جب قاری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ سے اتنے متاثر ہوئے کہ

اپنے ساتھ کثیر لائے۔ حاجی احمد نے یہاں بڑی خدمت یہ انجام دی کہ قرآن خوانی میں جو غلط تلفظ رایج ہو گئے تھے۔ ان کی اصلاح کی۔

مولوی جعفر، مخدوم شیخ حمزہ کے مریدوں میں اپنے اہل رحمانات کی بدولت ایک مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب ”رموز الطالبین“ کے نام سے لکھی تھی۔ جس کی ایک فصل میں قرآن اور احادیث کے شواہد پر موسیقی کو مباح قرار دیا تھا۔ مخدوم نے کتاب پڑھ کر اُن کی محنت کی تعریف کی، لیکن اس کی نوی فصل کو نکال دینے کا مشورہ دیا۔ کیوں کہ اس سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خدشہ تھا۔

ملا جو ہر تانتہ کا ذکر، سلطان قطب الدین کے دارالعلوم کے فارغ التحصیلوں میں کیا گیا تھا۔ ملا بلند پایہ محدث اور علوم عقلیہ کے جامع تھے۔ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد حج کو گئے اور مکہ اور مدینہ کے علما سے بھی استفادہ کیا تھا۔ کشمیر لوٹنے کے بعد عربی کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ شرح ملا جامی پر ان کا حاشیہ مشہور ہے۔ ملا کا انتقال ۱۰۲۶ھ میں ہوا۔ مولانا شمس الدین گنائی حضرت شیخ یعقوب مرنی کے چچا زاد بھائی تھے۔ عربی کے اچھے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شیعیان کے پاس امتحان لینے کیلئے آکھوں پر پٹی باندھ کر آیا اور علاج کی خواہش کی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا —

اَلْمُحْمَلُّنَ مَلْعُونٌ اور یہ شعر پڑھتا تھا :
اِذَا مَا مَلِكٌ رَفَعَتْ فُكْرُیْ عَرْسُ بَعْثَ عَقْلِیْ لِلتَّرَابِ
شمس الدین کی وفات کا نشانہ ہے۔

اخوند ملا نازک ناسخوانی حاجی محمد فتح اللہ سیالکوٹی سے ارادت رکھتے تھے اور عالم اور عربی کے شاعر بھی تھے۔ ان کے دو شعر معرفت میں کہے ہوئے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

اَنْتَ مَطْلُوْبٌ وَمَعْبُوْدٌ لَنَا اَنْتَ مَنظُوْرٌ وَمَقْصُوْدٌ لَنَا

آن وعد تم بانقلاب فی الآخرۃ
وہو فی الکوین مشہود لنا
لا فری فی الکوین الا وجہک
انت مشہود و موجود لنا
مذہب الوہاد منسوب لہم
مشرب العشاق لمحمود لنا

(تاریخ اولیا کشمیریہ ص ۱۲۷، حسن)

میاں محمد امین دار - مرفہ الحال تاجر تھے، لاہور کے ایک سفر میں ان کی ملاقات
میاں عبدالوہاب لاہوری سے ہوئی۔ ان کی صحبتوں میں محمد امین کو بھی علم و عرفان سے
لگا و پیدا ہو گیا۔ اور اپنی دولت مساکین میں تقسیم کر کے یاد خدا میں مشغول رہنے لگے۔
دو کتابیں "کتاب قصرات" اور "رسالہ ضروریہ" بھی تصنیف کئے تھے۔ اورنگ زیب ان کا
قدروان تھا۔ دار کا انتقال ۱۰۹۹ھ میں ہوا۔

"ملاحسن کشمیری" ملا محمد اشرف کشمیری بھی گیارہویں صدی کے اواخر
کے علم اور مصنفین کا بل ذکر ہیں۔ "ملاحسن" "نجات المومنین" کے مصنف تھے۔ ملا محمد کی
تصنیف نہیں ملتی، لیکن ان کی ایک عربی کتاب کی کچھ عبارتوں کو حالیہ زمانے کے ایک
عربی مصنف، مولوی حامد حسین نے اپنی تصنیف "استقصاء الافہام و استقیاء الاقلام
فی نقص منہج الکلام" میں سند کے طور پر نقل کی ہیں۔ ملا اشرف عالم اند عربی کے
شاعر تھے۔ اپنے ایک معاصر عالم ملا عبد الشکور پٹنہ کشمیری کی وفات پر انہوں نے
عربی میں مرثیہ لکھا تھا۔

ملاحسن فانی، شاہ جہاں کے کشمیری عالموں اور فارسی کے شاعروں میں
بلند مقام رکھتے ہیں۔ شیخ یعقوب مرنی کے وہ شاگرد رشید اور غنی کے معاصرین
عالموں اور شاعروں میں امتیاز رکھتے تھے کشمیریوں کی تعلیم کے بعد مرنی نے تلاش
میں کئی اسلامی کا سفر اختیار کیا۔ بلخ میں کچھ عرصہ قیام کیا، جہاں والی بلخ نذر محمد
خان نے ان کے علم و فضل کی قدر کی۔ ہندوستان لوٹے تو شاہ جہاں نے ان کی

سرپرستی کی اور آبادی کی صدارت کا عہدہ انہیں عطا کیا۔ وہاں فانی شاہ محب اللہ
الآبادی کے ارادتمندوں میں داخل ہوئے۔ داراشکوہ بھی ان کے قدر و ان میں
سے تھا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ کثیر لوٹ آئے اور آخری زمانے
تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔

ملاحسن گنائی، اپنے علم و فضل کی وجہ سے ایسی فقیہیت رکھتے تھے کہ اگر
جہانگیر کی شہزادگی کے زمانے میں انہیں اس کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ اورنگ زیب
نے جب شاہ جہاں کے خلاف کاروائی کرنی چاہی تھی تو جن علماء سے فتویٰ طلب
کیا تھا۔ ان میں ملاحسن بھی تھے۔ لیکن انہوں نے عالمگیر کے ارادہ کی مخالفت
میں احکام دیئے تھے۔ ملاحسن کو جو بھی علماء میں مقام رکھتے تھے۔ اور انہوں نے
تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا تھا۔ ملا عبدالرزاق باندے کے علم و فضل سے
متاثر ہو کر شاہ جہاں نے مدرسہ کابل میں انہیں مدرس مقرر کیا تھا۔ شرح
تجربہ ایران کا لکھا ہوا حاشیہ مستند مانا جاتا ہے۔

حضرت خواجہ فائدہ خود اپنے زمانے میں علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بدولت مرج
اہم تھے۔ ان کے شاگرد محمد یوسف چچک، علم باحد میں وہ بے مثل مانے جاتے ہیں خواجہ صاحب
کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ملا محمد رضا، حکیم دانا کے عرف سے مشہور تھے اور علوم
عقلی میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ جہانگیر کے دربار سے ان کا تعلق رہا اور احرام کی
جگہ پائی تھی۔ ملا فیروز بھی کثیر کے علماء میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کے فرزند ملا
عبدالوہاب عالم اور مصنف تھے۔ ان کی تصانیف میں علم مہار ایک رسالہ
”توہیف فی التصوف“، ”شرح مواقف“ اور ”ثمر منطلق“ قابل ذکر ہیں۔ ملا حیدر
پشلو شیخ اکبر لادی سے فیض یافتہ گال میں، علم تجوید میں مہارت کی بدولت شہرت
رکھتے تھے۔ اس علم میں ان کی تصنیف ”خیر الحسنت“ عرصہ تک نصابی کتاب کی

حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ”رسم خط قرآن“ ”دُرّ قیم“ ”غرائب الرغایب (خبریں)
 میں“ ”تصوف پر ایک رسالے“ اور ”شرح چہل و چہار حدیث“ کے بھی مصنف تھے
 شیخ اکبر ہادی بھی علم قرأت میں استاد تسلیم کئے جاتے تھے۔ ”نوار المعارف“ اور
 ”قصاید فارسیہ“ کی شرحوں پر ان کے حاشیے اہمیت رکھتے ہیں۔

فقہ کے علماء میں مولانا ابوالفتح کلو اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے استاد مولانا حیدر
 پورخی بھی علمائے وقت میں سے تھے۔ مولانا ابوالفتح کو آخری عمر میں کشمیر کے مفتی
 کا عہدہ عطا ہوا تھا۔ ان کی ساری زندگی خدمتِ علم میں بسر ہوئی۔ اپنے مدرسے میں وہ
 طالبانِ علم کو دس دیا کرتے تھے۔ کئی کتابیں بھی تصنیف کی تھیں جن میں ”سیف السابین“
 مشہور ہوئی۔ ملا رحمت اللہ پشاور کو علم و فضل کے ساتھ کتابوں کے جمع کرنے کا بہت
 شوق تھا۔ چنانچہ ان کے ذاتی کتب خانے میں عربی اور فارسی چار ہزار سے زیادہ
 کتابیں تھیں۔

خواجہ حبیب اللہ نوشہری، صاحبِ باطن بزرگ عربی اور فارسی کے عالم اور
 پیر طریقت تھے۔ سماع سے ان کو عشق تھا۔ کشمیری میں بھی ان کی تصانیف ہیں۔
 فارسی کے شاعر تھے اور ان کی ایک تصنیف ”تنبیہ القلوب“ اہم کارنامہ تسلیم
 کی جاتی ہے۔

شیخ محمد مسعود عالم اور واعظ تھے۔ اور ”مشکوٰۃ المساییح“ ان کی بڑی
 مرغوب تصنیف تھی۔ جسے وہ وعظ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے
 ملا حبیب اللہ کشمیری فرخ میر کے عہد کے علمائے امتیاز رکھتے ہیں۔ عہدِ دین کے
 دینے دیتے تھے اور فرخ میر کے محرم سے فتاویٰ عالمگیری کا ترجمہ شروع کیا تھا، ہر
 بار شاہ کے انتقال کی وجہ سے ناکمل رہ گیا۔ ملا عبدالرشید بیتوا کشمیری کا کلمہ طیبہ
 کتب فضیلت میں منظوم رسالہ میں سزا سزا ابیت پر مشتمل ہے۔ اس زمانے کے دوسرے

علمائیں خواجہ شاہ نیاز نقشبندی، خواجہ محمد ٹوپی گرو اور مولوی جلال الدین بھی قابل ذکر ہیں۔ شاہ نیاز عربی میں کچھ رسالوں کے مصنف ہیں، جو طبع نہیں ہوئے خواجہ محمد نحوین سند رکھتے تھے، انہوں نے کئی عربی کتابوں کی شرحیں بھی لکھی تھیں۔ کشمیر سے باہر سے علما نحو پڑھنے کے لئے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ جلال الدین نے فقہ کی مشہور عربی کتاب ”در المختار“ اور ”خزینۃ الروایات“ کی بھی شرحیں لکھی تھیں۔

آغا سید ہمدی اور میر فی الدین ہمدی بھی کشمیری علمائیں سے تھے۔ اول الذکر نے ایک کتاب ”تمرینۃ الغرویہ“ اور توخر الذکر نے ”میزان المقاریر“ لکھی تھی۔ پیر غلام رسول، کشمیر سے امرتسر چلے گئے تھے۔ دہلی انہوں نے ایک رسالہ تحقیق المرام فی منع قراۃ خلعت اللہام“ لکھا اور ایک اور رسالہ قادیانی عقاید کی رو میں — ”الہام الصیح فی اثبات المیسج“ بھی لکھا تھا۔ جس کے جواب میں پیر قادیان نے اپنا عربی رسالہ ”اتمام الحجۃ“ تصنیف کیا۔ پیر غلام رسول نے کچھ اور رسائل فتاویٰ میں بھی لکھے تھے۔

ملا محسن فانی کے تلامذہ میں ملا محمد امین گانی، عالم اور شاعر تھے، اور عربی کی کئی متداول کتابوں کی شرحیں بھی لکھیں۔ علم فرائض پر بھی انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا۔ ملا عبدالرحیم فنفو، تحصیل علم کے بعد درس و تدریس کام کر رہے رہے کشمیر سے باہر سیاحت بھی کی۔ والی بخارانے ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر، انہیں اپنے درباری علمائیں متوسل رکھا تھا۔ جب ہندوستان گئے تو عالمگیر نے بھی ان کی قدر کی۔ ملا محسن کھٹونے، ملا محمد امین گانی سے تحصیل کی تھی اور منقولات میں خود سند کا مرتبہ حاصل کر چکے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ ”عین العلم“ کی ایک شرح انہوں نے عربی اور المظول میں لکھی تھی اور ہدایہ پر حاشیہ لکھے تھے۔ ان کے شاگردوں میں

ملا اشرف کھٹھو نے بھی بڑا نام پیدا کیا۔ علم قرآن سے انہیں بہت دلچسپی تھی، چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے ایک سو سالہ تصنیف کیا تھا۔ ان کی وفات ۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔ ان کے معاصرین میں ملا اشرف کھٹھو بھی مرتبہ کے عالم گذرے ہیں، جن کے ایک شاگرد ملا عبید اللہ علم مباحثہ میں ماہر تھے اور اچھے خطاط اور انشا پرداز تھے۔ مولانا امان اللہ شہید علوم نقلی و عقلی میں عہدہ دستگاہ رکھتے تھے۔ کئی درسی کتابوں کے حاشیے اور شرحیں بھی تصنیف کیں۔ محمد شاہ غازی نے ان کے علم و فضل کے مدنظر، انہیں شیخ الاسلام کے عہدہ پر فائز کیا تھا۔

ملا ابوالفتح کے فرزند ملا سلیمان، حباب، ہندسہ اور اصطلاح کے عالم اور ماہر مانے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں عنایت اللہ خان ناظم کشمیر نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کی صدارت ملا حبیب اللہ کے تفویض کی تھی اور ملا سلیمان اس کے اساتذہ میں شامل تھے۔ ملا کاظم متو نے اسی زمانے کے قریب فقہ کے مسائل پر ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ علوم قرآنی کے بھی وہ عالم مانے جاتے تھے۔ ملا ابوالوفا شاہ عالم کی قریب میں وکیل شرعی کے ممتاز عہدہ پر فائز رہے۔ انہیں بھی مسائل فقہ سے گہرا شغف تھا اور مسائل فقہ کو انہوں نے چار جلدوں میں مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ "انوار النبوة" کے عنوان سے ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی۔ ان کی وفات کا سنہ ۱۱۷۹ھ ہے۔ ہم سے قریب تر زمانے میں بھی، کشمیری علما میں عربی علم و فن اور خاص طور پر مذہبی علوم کے خدمت گزار پیدا ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ تیرہویں صدی کے آغاز میں ملا محمد سعید گندوڑی متولد ہوئے ہیں۔ جو اسلامی علوم اور خاص طور پر قرآن سے متعلق علوم میں درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں "مفتاح البرکات" کے نام سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ کبریت احمر کی شرح بھی تھی۔ انہیں صبح بخاری اول سے آخر تک از بر تھی۔

شیخ فدا محمد کشمیری مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے، عربی علم و ادب سے انہیں ایسا گہرا لگاؤ تھا کہ شیخ نور محمد نوری کی مرتبہ تفسیر "مآرم البعید مکشف معنی قرآن مجید" اور اس کے حاشیے پر مطبوعہ "تفسیر الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز" کو جو دارالکتب العربیہ مصر سے اپنے ذاتی صرف سے دوبارہ چھپوایا تھا۔ ان کا مشغلہ کتابوں کی فروخت تھی۔

شہادۂ سادہ: عبداللہ خان ناظم کشمیر کے عہد میں دینی علوم کے بڑے عالم گذرے ہیں۔ وہ شاہ منصور کے مدرسہ میں درس بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ۱۲۲۵ھ میں ہوئی۔ ملا قوام الدین "مناور الہدیٰ کے تلامذہ میں ادنیٰ مقام رکھتے تھے۔ قرأت میں ماہر تھے اور محمد امین دہلوی کی خانقاہ میں طالبانِ علم کو درس دیا کرتے تھے۔ احمد شاہ درانی نے انہیں شیخ الاسلام کا خطاب عطا کیا تھا۔ ان کے شاگردوں میں مولوی نظام الدین احمد بڑے پایہ کے عالم اور متقی بزرگ ہوئے ہیں۔ کشمیر کی قضائے پر وہ مامور تھے۔ انہوں نے فارسی میں "تاریخ وقایع نظامیہ" لکھی تھی اور خواجہ اعظم دیدہ مرہ کی تاریخ کشمیر کا مکمل بھی لکھا تھا۔ ان کی وفات کا سن ۱۲۴۰ھ میر نظام الدین بیہقی، جن کا انتقال ۱۲۸۷ھ میں ہوا، متقی صوفی تھے، شہر و سخن سے بھی انہیں دلچسپی تھی۔ تصوف پر ایک رسالہ انہوں نے "عقش و عشق" کے نام سے تصنیف کیا تھا۔ میر سعید اندرابی نے مولانا غلام محی الدین جامعی سے دینی اور دنیوی علوم کی تکمیل کی تھی۔ کشمیر میں جب ان کی علمی تشنگی رفع نہ ہوئی، تو وہ شاہ جہاں آباد گئے اور وہاں مولوی محمد اسحق دہلوی سے اسلامی علوم اور فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ مولوی شریف سے باطنی تربیت حاصل کی، اور کشمیر لوٹ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ان کے کارناموں میں قرآن مجید کی دو تفسیریں ہیں، جن میں سے ایک فارسی میں ہے اور ایک عربی میں۔ ان کی وفات ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

میر بزرگ شاہ عالم تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ حرز یہانی ہمیشہ ان کے مطالع میں راکھتی تھی۔ اسلامی تعلیم اور تبلیغ کے مقصد سے لداخ گئے تھے وہیں لیہ میں ان کا انتقال ۱۲۹۵ھ میں ہو گیا۔

مولانا نطاء اللہ کشمیری بھی بہت بڑے عالم گذرے ہیں۔ انہوں نے افق البین کے حاشی لکھے تھے۔ ایک اور رسالہ مولانا فضل الحق خیر آبادی کے "حاشی سید زاہد" کی تصنیف میں "التحقیق المحقق لما فی تحقیق المطلق" کے نام سے بھی لکھا تھا۔ پیر غلام مصطفیٰ قاسمی، جن کا انتقال ۱۳۱۵ھ میں ہوا۔ کتاب "رسالۃ الجلیلہ فی اثبات الویلہ" اور "جمع النہرین" اور "حسن التقریر فی مسئلہ التکفیر" بھی ان کی تصنیف سے ہے۔

مولانا محمد الدین، کشمیر لاهور چلے گئے تھے۔ جہاں علوم عربیہ میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے امتحانات کامیاب کئے۔ اور اورینٹل کالج، لاہور میں عربی کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے۔ یہی کتابوں کے مصنف ہیں۔ شعراے منقذین اور متأخرین کا تذکرہ "روفتہ الادبا" کے نام سے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ "تفسیر فتح العظیم" "قلاید الذہب فی غواید الادب" ان کی تصانیف ہیں۔ الف لیلہ عربی کے لغات کا حل بھی انہوں نے مرتب کیا تھا۔

مولانا محمد انور شاہ، کشمیری علماء میں بڑی عظیم ہستی ہوئے ہیں۔ وہ ولایت کے رہنے والے تھے۔ کشمیر میں تعلیم ختم کرنے کے بعد، دیوبند گئے۔ اور وہاں علوم اسلامی اور خاص طور پر حدیث میں سند حاصل کی۔ پھر وہیں شیخ الحدیث ہو گئے تھے۔ عربی تحریر اور تقریر پر ان کو ایسا قابو حاصل تھا کہ خود عرب بھی ان پر رشک کرتے تھے۔ انہوں نے کئی تصانیف چھوڑی ہیں۔ "عقیدۃ الاسلام" ان کی اہم تصنیف ہے مسئلہ قدر پر ایک طویل نظم بھی ان کی یادگار ہے۔ لغت میں بھی کئی

تصانیف ہیں۔ انجمن نصرۃ الاسلام کے سالانہ جلسہ (۱۳۳۳ھ) میں ان کی عربی تقریر
انجمن کی روداد میں شائع ہوئی ہے۔ مولوی غلام رسول شاہ میر واعظ کے انتقال پر
مولانا کے مرثیہ کا ایک شعر یہ ہے :

آقانی ما زہانی بمن رقاد وواعظ فی علیٰ اُمر السہا

مولوی غلام رسول شاہ میر واعظ کثیر، دینی علوم میں دستگاہ رکھتے
تھے اور ان کی حضرت سید علی ہمدانی کی "چہل حدیث" کی تفسیریں انہیں جیسا
کمال تھا، کم علماء کو حاصل رہا۔ مولوی شریف الدین مفتی اعظم کشمیر کی تقریر بھی جو
انجمن نصرۃ الاسلام کے مذکورہ بالا سالانہ جلسے میں کی تھی اس کے بعد بھی کشمیر میں
عربی اور قرآنی علوم سے شغف جاری ہے۔ اور اس وقت سے بہت سے علماء و فضلاء
یہ متخل جملانے ہوئے ہیں۔

فارسی زبان و ادب

فارسی زبان جو کشمیر میں اسلامی عہد کے علم و فضل، ثقافت اور شعر و ادب کی ترجمان بنی، سنسکرت کے فضا سے بٹنے کے بعد، خلا کو پورا کرنے کے لئے آگے بڑھی۔ بنیادی طور پر قدیم فارسی اور سنسکرت ہم ماخذ زبانیں ہیں۔ آریائی یا ہند ایرانی، جو سنسکرت اور فارسی کا مشترک ماخذ ہے۔ جب اس کے بولنے والے دو شاخوں میں بٹ گئے اور ایک شاخ جس نے بعد میں سنسکرت کو نشوونما دیا ہندو کی طرف گئی تو اس کی دوسری شاخ دروستان اور بلتستان یعنی ہوتی کشمیر کی طرف بھی آئی تھی۔ کشمیر میں آباد ہونے کے بعد ان لوگوں کے درمیان کشمیری زبان نے نشوونما پائی۔

فارسی کا تعارف کشمیر میں ادبی اور علمی زبان کے طور پر اسلامی عہد کے آغاز سے ہوا، لیکن وسط ایشیا سے کشمیر کے طبعی، تجارتی اور کبھی حد تک سماجی تعلقات کی بدولت یہ علاقہ اس سے پہلے بھی فارسی اثر کی زد میں تھا۔ راجہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے عروج کے بعد کشمیر پر فارسی کے اثرات براہ راست پڑنے لگے۔ اس میں ان ترک سرداروں کا بھی حصہ تھا، جن سے راجہ بھکش چرنے

اپنے دشمن راجا سلسلا بکھلاف مدد لی تھی۔ اس موقع نے کشمیر میں ترک سرداروں کے اثر اور نفوذ کو مستحکم کر دیا تھا۔ محمود غزنوی نے خود بھی کشمیر پر حملہ کرنا چاہا، مگر، لیکن لوہر کوٹ تک آ کر رُک گیا۔ بنگ جو محمود کے دربار میں ملازم تھا اور ترجمانی کا کام اس کے سپرد تھا، اس کی فارسی دانی کے بارے میں شد و مد سے روایت بیان کی گئی ہے۔ اس نے فارسی کی تکمیل وسط ایشیا کے ایک عالم قاضی ابوالحسن شروانی کے پاس کی تھی۔ کشمیر میں قدیم راجاؤں کی حکومت کی کمزوری نے فطرتاً جیسا کہ تاریخی حصہ میں تفصیل دی گئی، کچھ ہم پسندوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی تھی۔ ان میں ریچن، والد تبت کا لڑکا، شاہ میرزا، طاہرین، نور شاہ کا بیٹا، اور لنگر چاک، درستان کے سردار کے خاندان نے اپنے وقت پر کشمیر پر تسلط حاصل کیا، فارسی سے آگاہی رکھتے تھے۔ ریچن شاہ کے زمانے میں حضرت شرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ اور مولانا احمد علاء جیسے عالم کشمیر میں موجود تھے، جو عربی کے علاوہ فارسی سے واقفیت رکھتے تھے۔

لیکن کشمیر میں فارسی علم و ادب کی بنیادیں، شہبیری سلاطین کے زمانے میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی، اور ان کے ساتھ بہت سے سادات، علماء اور ان کے خاندانوں کے کشمیر آ جانے کے بعد سے مستحکم ہوتی گئیں۔ ان علمائے تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا اثر بھی کشمیر میں فارسی کے فروغ پر متحسن مرتب ہوا اور رفتہ رفتہ فارسی نے علمی، ادبی اور سماجی زندگی میں ایسا مقام حاصل کر لیا کہ کشمیر "ایران صغیر" کہلایا، اور جلد ہی فارسی علم و ادب کے بڑے ستون یہاں استاد ہو گئے۔

حضرت امیر کبیر خود بڑے عالم اور عربی کے علاوہ فارسی کے بھی مصنف تھے۔ فارسی میں ان کے لکھے ہوئے رسالوں کی تعداد بیس بائیس کے لگ بھگ ہے۔

جن میں رسالہ معرفت زہد، رسالہ اُردابیہ، چہل حدیث، رسالہ ذکرِ رب، رسالہ کشف الخفا، رسالہ مکتوبات اور مناجات اہمیت رکھتے ہیں۔ ابتدائی دور کے عالم شاعروں میں شیخ محمد سرانی اور میر حاجی محمد قادری نے کلام کے کچھ نمونے چھوڑے ہیں۔

شہسبیری سلسلے کے حکمرانوں میں، قطب الدین اور زین العابدین بدشاہ شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ قطب الدین فارسی میں شعر کہتا تھا۔ قطب تخلص کرتا تھا۔ اس کی غزل کے دو شعر حسب ذیل ہیں۔

اس بگر شمع رویت عالمی پروانہ وز لب شیریں تو شوریت در غزلہ
 من بہ چندین آشنائی میخوم خونِ جگر آشنایا حال اینست اوامہ بر بیکانہ
 سلطان سکندر اور بدشاہ کے دربار علماء اور شعرا کا مرکز تھے۔ سکندر نے عربی اور فارسی کی تعلیم اور دینیات کی تدریس کے لئے کئی مدرسے قائم کئے تھے۔ سلطان زین العابدین کا مدرسہ جو نوشہرہ میں وسیع پہلنے پر قائم کیا گیا تھا، کشمیر میں فارسی علم و ادب کے معیار زل کو بلند کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا۔ مولوی بکیر جو سلطان کے اُستاد بھی تھے، اور ہرات میں رہ کر تعلیم کی تکمیل کی تھی، سلطان کے دارالعلوم کے ہدر تھے، وہ نحو کے عالم بے بدل اور شاعرِ ملاحی تفسیر کے مصنف بھی تھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ میں ملاحا پارسا کا بھی بڑا علمی رتبہ تھا۔ زہد و تقویٰ اور روحانی فیصلت کے اعتبار سے سید حسین منطق کے فرزند سید محمد حسین ایسی کا جو مرتبہ تھا، کم بزرگوں کو حاصل ہو سکا۔ ان سارے اوصاف کے ساتھ وہ خوش فکر شاعر بھی تھے۔ بدشاہ انہیں نظم و نسق کے لئے تربیت دینا چاہتا تھا۔ لیکن انہوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی۔ ان کے ایک قطع کے چند شعر ہیں:

آز مودم جہاں دابل جہاں انچہ ہستند آشکار و نہاں
 ہمد در بند خویشتن مشغول ہمد در کار خویشتن حیراں

نئے ترجمہ بحال غمزدہ نہ تکلم بلطف و با احسان
جملہ در قصہ خواں یکدگر اند اوفادہ چو موش در انبان

نما احمد کشمیری سلطان زین العابدین کے دربار کے ملک الشعراء تھے۔ انہوں نے سلطان کے قائم کئے ہوئے دارالترجمہ کے لئے کلمیں کی "راج ترنگنی" کا فارسی میں ترجمہ "بحر الاسرار" کے نام سے کیا تھا جواب نامید ہے۔ سلطان کے اس دارالترجمہ میں سنسکرت کتابوں کے فارسی میں ترجمے کئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سنسکرت میں بھی کتابیں تصنیف کی جاتی تھیں، ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی نے اپنی تاریخ کشمیر میں سلطان کے ایک کارنامے "شکایات" کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خواجہ محمد اعظم دیوبند نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان کے عہد میں بے شمار فاضل اور شاعر تھے۔ جن میں باہر سے آئے ہوئے، عالموں اور شاعروں کے علاوہ کشمیر کے علما اور شعراء کی بھی خاصی تعداد تھی، لیکن ان کے حالات ضبط تحریر میں نہ آنے کی وجہ سے اب ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔

سلطان زین العابدین نے فارسی زبان کو ترقی دینے کے لئے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ پنڈتوں کے لڑکوں کو وظیفے دے کر مدرسے میں شریک کروانا تھا اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اعلیٰ عہدوں پر مقرر کرتا تھا۔

سلطان زین العابدین کے بعد سلطان حسن شاہ کے عہد میں بھی ایران اور ترکستان سے بہت سے علما کشمیر آئے تھے۔ فارسی علم و ادب کا ذوق مردوں سے گذر کر خواتین تک بھی پہنچ گیا تھا، چنانچہ حسن شاہ کی ملکہ شاہ بیگم کو بھی علم و ادب سے لگاؤ تھا اور اس نے ایک مدرسہ اشاعت علم کی غرض سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی والدہ گل خاتون کو بھی علم کی اشاعت اور ترقی کا شوق تھا۔ تاہم خاتون ایک عارفہ تھیں جن کی اخلاقی کہاو میں ملتی ہیں۔ ان کا ایک مقولہ ہے،

”ہرگز از بود وارہیدہ ، از اندوہ رستہ و از غم بیم چستہ“
 بعد کے شہنشاہی سلاطین کا عہد، خاندانِ جہنگی کا عہد تھا۔ ایسے زمانے میں علم و ادب کی مدت
 کی طرف دھیان مشکل ہے جتنا ہے۔ تاہم میرزا حیدر دو غلات جنہوں نے اس زمانے میں
 کشمیر میں اقدار حاصل کر لیا تھا، ادب اور شاعری کا اچھا مذاق رکھتے تھے۔ ان
 کی تصنیف ”تاریخ رشیدی“ کشمیر کی تاریخوں میں اہمیت رکھتی ہے۔ میرزا ایچے خن کو
 بھی تھے ان کی ایک رباعی ہے:

ایک لالہ رنجی کہ ہر افراید نیست در جہر و وفا چنانکہ باید نیست
 در گلشن کشمیری بوش گل است آں گل کہ از دہوی فدا آید نیست
 چک سلاطین کے عہد میں فارسی کو پھر فروغ حاصل ہونے لگا تھا۔ چک سلاطین
 شہید عقاید کے حامل ہونے کی وجہ سے ایران اور ایرانیت سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔
 حسین شاہ چک نے بہت سے فارسی شعراء کی سرپرستی کی تھی جن میں سربرا آوردہ ملا
 نامی اول ڈٹانی، بابا طالب اصفہانی، میر علی اور مولانا تہمدی ہیں۔

میر علی اچھا خوشنویس بھی تھا۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن
 حسین شاہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، میر علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ایسے میں ایک
 خوشنما گلاب حسین کو پسند آیا اور اس نے اسے توڑ کر میر علی کو اپنی عنایت کی نشانی
 کے طور پر دیا۔ اس پر میر علی نے شعر کہا تھا۔

گل بدتم چہ نہی در کف منج خوش است
 ایں گل تازہ براں گوشہ دنا خوش است

میر علی نے کشمیر کی تعریف میں ایک مثنوی بھی لکھی تھی۔
 حسن کے بعد یوسف شاہ چک کے زمانے میں بھی شعرو سخن کا مذاق عام رہا۔
 حالانکہ یہ زمانہ سیاسی خلفشار کا تھا۔ یوسف کی حسن پسند طبیعت کو شعر سے

بہت گرا لگاؤ تھا، اس کی ایک غزل کے دو شعر ہیں -

دل پر درد من جاناں بساں غنچہ پُرخون است

چہ میر تقی نہ پرسیدی کہ احوال دلت چوں است

لیلیٰ حجازہ را بر بونوں بخود نماند زور گمند جذبہ معجز نہای دوست

اس کا وہ منظوم خط بھی قابل ذکر ہے، جو اس نے اپنے ایک امیر علی بٹ کو لکھا تھا۔
جس نے اسے جنگ کرنے سے ڈرایا تھا۔ اس خط کے چند شعر ہیں :

چہ می گوئی اے گرگِ آبلانگ بترسانی انداب دریا نہنگ

عصفہ فرزندِ آردِ سر عذر کن زرو باہ یازی گور

بشمیر و خنجر ترانیت کار کشاور زرا باد لیری چہ کار

نژادہ منم دیگران زیر دست بہ پور علی شاہ کہ آرد شکست

اس کے عہد میں مولانا احمد اچھے شاعر ہوئے ہیں۔ جنہوں نے اس زمانے میں کشمیر کے قوط کا حال ایک شہنوی میں منظوم کیا تھا۔ محمد امین مستغنی، یوسف کے عہد کے سربراہ آوردہ شعر امیں سے تھا۔ بابا طائب، اصفہانی، جیسے عہد میں دربار کا لقب حاصل ہوا تھا۔ یوسف کے زمانے میں بھی نمایاں تھا۔ یوسف کے جانشین یعقوب کے دربار کے شعراء میں میرزا تاجرم بیگ، ناشلیقی کا بیٹا، میرزا علی خاں اہمیت رکھتا ہے۔ چنگ سلاطین کے آخری عہد میں حضرت مخدوم شیخ حمزہؒ کا رومانی فیض جاری ہوا، جس سے سیراب ہو کر فارسی کے اچھے عالم، مصنف اور شاعر کشمیر سے اُٹھے۔ خود مخدوم کے بھائی بابا علی رینہ فارسی کے اچھے عالم تھے۔ انہوں نے عارفوں کا ایک

بسیط تذکرہ "تذکرۃ العارفین" کے نام سے لکھا تھا۔ باباد آود خان کی بھی حضرت مخدوم کے فیض یافتوں میں سے تھے، جن کے فارسی قصائد جو منقبت میں ہیں، معرکہ الآرا میں "ورد المریدین" اور "دستور السالکین" کے علاوہ "رسالہ ضروریہ" اور اس کی شرح "مجموعۃ الفوائد" کے بھی وہ مصنف ہیں۔

جن صاحب ذوق علمائے چمک عہد کے آخری زمانے میں نمود حاصل کی۔ ان میں حضرت شیخ یعقوب صرّتی کا پایہ بہت بلند ہے۔ کشمیر میں علم کی تحصیل کے بعد انہوں نے سیالکوٹ، لاہور، کابل، سمرقند، اور مشہد کے علمائے بھی تحصیل کی۔ اور مکہ میں بھی قیام کیا تھا۔ ان مقامات کے علمائے انہوں نے بہت کچھ استفادہ کیا۔ اگرچہ پیر طریقت، حضرت شیخ سلیم چستی سے ان کے واسطے اور سفر حج میں دونوں ساتھ تھے۔ صرّتی عارفانہ شعر کہتے تھے اور ایک دیوان چھوڑ گئے ہیں۔ مولانا جامی کے انداز کا ایک خمسہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ "رسالہ اذکار"، "مکتز الجواہر"، "پہار رسالہ" اور کئی شرحیں اور علمی شے بھی ان کی تصانیف سے ہیں، ان کی عارفانہ غزل کا ایک نمونہ ذیل کے اشعار ہیں۔

در صد ہزار آئینہ یک دوست جلوہ گر

در ہر چہ بینم آن رخ نیو است جلوہ گر

خلق بہر طرف شدہ گشت بہر دوست

وہیں طرف ترکہ دوست بہر سو است جلوہ گر

مغلوں کے تسلط کشمیر سے کشمیر میں فارسی کی نشوونما پر: ایران کے ترقی یافتہ مذاہن سخن کا اثر گہرا ہونے لگا۔ جس کے نتیجے کے طور پر، اگلا نہ جہی اور منصور خان رحمان گھٹنے لگا۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد کے سربراہ آدرہ فارسی شعر لکھ جیسے، عربی، فیضی برہمن، اور انشا پر داز ابوالفضل کا تعلق کشمیر سے رہا۔ مغل ناغلوں میں کسی شعر سخن

کے قدردان ہوتے۔ ان میں سب سے زیادہ قابلِ ذکر احسن ائد، ظفر خان آسمیٰ ہے جو خود فارسی کا سر بلند شاعر اور شعراء کا سر پرست تھا۔ فارسی شاعری کے اس مذاق کو جو اس زمانے میں ایران میں نشوونما پا رہا تھا۔ ظفر خان نے ایران کے سربراہانِ درہ سخنِ سخنوں کی کثیر میں سرپرستی کر کے یہاں بھی مقبول بنایا۔ ان شعراء میں میرزا صاحب محمد جان قدسی، میرزا ابوطالب حکیم، میرا الہی، محمد قلی سلیم، میرزا جلال طباطبائی، ملا ظفرانی مشہدی میں سے ہر ایک فارسی شعر و ادب کے آسمان کے روشن ستارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے قیامِ کثیر کے اثر سے یہاں سے فانی اور غنی جیسے سربراہانِ درہ سخنِ سخن اُٹھے، جنہوں نے بلندی کا وہ معراج حاصل کر لیا، جو کثیر کے کسی فارسی گو شاعر کو حاصل ہوسکتا ہے۔

لیکن اگلا علمی مذاق بھی نئے، شعری اور ادبی ذوق کے ساتھ ساتھ جاری رہا۔ چنانچہ ملا جمال الدین، ملا کمال الدین، ملا حیدر، جوہر ناتھ جیسے عالم، خواجہ حبیب ائد جی جیسے صوفی شاعر اور حیدر ملک چاڈورہ جیسے مورخ اور بابا انصیب الدین غازی اور بابا داؤد مشکواتی جیسے زاہد، عالم اور مصنف، اس دیار سے اُٹھے، ملا جمال اور ملا کمال، شیعہ سنی مناقشات کے دوران سیا کوٹ چلے گئے تھے۔ جہاں ان کے حلقہ درس سے ملا عبدالحکیم سیا کوٹی جیسے جمید عالم نشوونما پائے۔ جتنی حساب باطن بزرگ اور شاعر تھے۔ ان کا کلام تصوف اور عرفان کے رموز سے پُر ہے۔ ان کے کچھ شعر ہیں :-

ای ہر کہ ترا یافتہ، او ہر دو جہاں یافت

وہ ہر دو جہاں چیت، بگو بہتر ازاں یافت

ایں دولت پائندہ کہ بخشند بہ عاشق

او گر چہ گدای است ولی بزر شہا یافت

ای کہ بہشت بریں بے تو غذا بم غذا ب
آتش دوزخ ہمہ با تو گلاب بم گلاب
گرمی شوق تہ چہ کرد، نرمی ذوق تہ چہ کرد

سینہ کیا بم کیا ب، دیدہ پر آ بم پر آب
شعری لطافت کو برقرار رکھتے ہوئے صناعت شعری کا یہ انداز
ایران کے اساتذہ میں بھی کم ہی سے نہ سہلے۔

حیدر ملک چاڈورہ کی تاریخ کثیر کی دوسری فارسی تاریخوں کے
ساتھ ساتھ، فارسی کے تاریخی ادب میں ایک شائستہ اضافہ ہے۔ بابا نقیب اللہ
غازی، صاحب باطن بزرگ تھے۔ ان کا اہم کارنامہ حضرت شیخ نور الدین ریشی کے
حالات میں ہے جو "نورنامہ" کے نام سے موسوم ہے۔ بابا خوش فکر شاعر بھی تھے۔
اس عہد کے شعرائیں ذہنی، مشتری، ندیم، فہمی، روحی وغیرہ اچھے شاعر
ہوئے ہیں۔ ایران سے جو سخنورا حسن کی سرپرستی میں یہاں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں
سے اکبروں نے کثیر کی تعریف میں نفیس نفیس نظیں لکھی ہیں۔ خود اسن کو جہانگیر کی
طرح کثیر سے جو عشق تھلے اے شعر کہنے پر مجبور کر دیتا تھا جس کے کچھ نمونے یہ ہیں۔

اگر فرصتم بخشدم روزگار گنم رشک فردوس کثیر را
بہشت بریں از شما زاہل بہ احسن گزاردید کثیر را

احسن کا شعری پایہ بہت بلند ہے۔ غزل اور مثنوی، دونوں اصناف
میں اس کا قلم اساتذہ کی معافی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس نے غزل اور رباعی کا ایک ضخیم
دیوان اور تین مثنویاں چھوڑی ہیں مثنویوں کے نام ہیں: مثنوی جلوہ ناز، مثنوی
مینخانہ راز، مثنوی ہفت منزل، احسن کا شاعرانہ مرتبہ اس لئے متعین نہ ہو سکا
کہ اس کا کلیات اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔ صایب اپنے آپ کو اس کے فیض صحبت

کا تربیت یافتہ بتاتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے :

ہر کہچوں من از ظفر خاں یافت فیض تربیت

می رسد گر در سخن دعویٰ خفا قافی گند

اود احسن کے ذیل کے اشعار سے اس کے استادانہ فکر کی تائید ہوتی ہے۔

یک دستہ گل است لگام ز بارغ حسن

حسن آفرین ز دست خود این دستہ بدست

بکبل نغال بیہودہ در بدغنی کنی یک نالہ بہر سخن، اشیا بس است

صائب کا انداز کشمیر میں بہت مقبول رہا تھا۔ اور کئی شاعر اس کا اتباع کرنے لگے تھے۔

ملا عن قافی، صر فی کے فیض یافتہ صاحب ذوق علمائیں سے تھے۔ وہ بھی ایک دیوان غزلیات تصانیف اور ایک نمبر کے مصنف ہیں۔ ان کا دیوان شائع نہیں ہوا،

لیکن چار مثنویوں کے مجموعے کو دہلی یونیورسٹی کے استاد فارسی، ڈاکٹر سید امیر حسن عابدی

نے اپنے عالمانہ مفہم کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اور یہ مجموعہ کلچرل اکاڈمی ہری نگر کی

جانب سے شائع ہوا ہے۔ ان کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ انہوں نے غنی کی تربیت

کی۔ جو اپنے عہد اور ہر عہد کے فارسی سخن سنجوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ غنی کی فکر

میں ایرانی اور کشمیری ذوق اور فکر کے عناصر سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی لئے اس

کے کلام سے ایک نئے آہنگ کا احساس ہوتا ہے اور اس کا مختصر دیوان اس کے

بقائے دوام کی ضمانت بن گیا ہے۔

یہ دور جو احسن کے بعد شروع ہوتا ہے، غنی کے علاوہ نافع، جویا، گویا،

فروغی، نصیبی، استغنا، جیسے خوش فکر سخن سنجوں کو نشوونما دینے کا باعث ہوا۔

نافع غنی کے بھائی تھے، جویا اور گویا بھی دونوں بھائی تھے۔ فروغی نے

کشمیر سے باہر شاہ جہاں کے دربار میں بھی مقام پیدا کر لیا تھا۔ فقیمی کا انداز غزل میں استادوں جیسا ہے اور عبدالرسول استغنا بھی کشمیر کے ان صاحبانِ فکر و فن میں سے ہیں جنہوں نے وطن سے زیادہ باہر نام پیدا کیا۔

دلاشکوہ اور اس کے پیر طریقت انخوند ملاشاہ بدخشان کے کشمیر میں قیام سے بھی فارسی کے ذوق کو تحریک نصیب ہوئی۔ دلاشکوہ اور اس کی بہن جہاں آرا نے اپنے پیر کے صوفیانہ مشاغل کے لئے کوہ پیر پنچال کی ایک شاخ کے ڈھلوان پر خانقاہ تعمیر کروائی تھی۔ جو بعد میں دلاشکوہ کی بیگم تادہ بیگم عرف پری بیگم کے نام سے پری محل مشہور ہو گیا۔ یہاں مکتوفانہ کتب کا ایک وسیع کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ شاہ فارسی کے بالغ نظر شاعر اور عالم تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ دلاشکوہ کی تصنیف "سیر الکبیر" کشمیر میں ہی لکھی گئی تھی۔

"طبقات شاہ جہانی" محمد صادق کشمیری کی ایک اہم تصنیف ہے۔ جو شاہ جہاں کے عہد میں لکھی گئی۔ محمد صادق کی ہمہ گیر طبیعت نے ایک قاموس جیسی تصنیف کی تجویز بنائی تھی جس میں دورِ خلافت سے لے کر اپنے عہد تک کی تاریخ اور اولیا، فلاسفہ اور شعراء کا تذکرہ شامل کرنے کی ان کی سعی تھی۔ لیکن ان کی یہ تجویز عملی جلد نہ بہن سکی۔ بلکہ کتاب صرف آلِ تیمور تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس کے باوجود دورِ تیمور کا یہ عہد تذکرہ ہے۔ اس زمانے کے جید علماء میں حضرت خواجہ غاوند محمود نقشبندی کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہوں نے عوام کی ذہنی تربیت اور علم کی اشاعت کے مقصد سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ جو مدرسہ خواجہ گان نقشبند کے نام سے موسوم تھا۔ خواجہ نقشبند کے فرزند خواجہ معین الدین بھی بلند پایہ عالم ہوئے ہیں۔ ان کی تصانیف "فتاویٰ نقشبند" "رسالہ رضوانی" اور "کنز السعاده" اہم کارنامے ہیں۔

عالمگیری عہد کے علماء میں جنہوں نے فارسی میں بلند پایہ تصانیف چھوڑیں،

بابا داؤد مشکواتی سرفہرست ہیں۔ مشکواتی وہ اس لئے کہلاتے تھے کہ انہیں مشکوۃ پوری
 از بر تھی۔ ان کی تصنیف "اسرار الابرار" کشمیر کے بزرگانِ دین کے حالات میں عمدہ کتاب
 مانی گئی ہے۔ شعرا میں میرزا عبدالغنی بیگ قبول، عبدالحکیم ساطع، شرف الدین فرحت،
 اورینش اور انشا پر دازوں میں ملار قیغ منشی اس عہد میں نمایاں ہیں۔ ریفغ
 شعر بھی خوب کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ہم عصر شاعر قشلی کی بحر طویل میں ہجو لکھی
 تھی۔

اس زمانے میں کشمیر کے ملحقہ علاقے کشمیر میں بھی فارسی شاعری اور ادب
 کا ذوق نمود کرنے لگا تھا۔ دہاں کے نیم خود مختار راجاؤں میں سے مہاسنگھ اور کیرت
 سنگھ فارسی میں شعر کہتے تھے۔ مہاسنگھ پاکیزہ ذوق رکھتا تھا۔ اس کے دو شعر
 ہیں :

دلا از لب بلا کردی، چہ کردی قدم چوں لائلہ کردی، چہ کردی
 الا ای لالہ مرغ زان سرور بالا قیامت مہیا کردی، چہ کردی
 کیرت سنگھ کے دو شعر حسبِ ذیل ہیں :-

ز قیدِ این دکان رستن رہا نیست !
 ز رخد بیگاد گشتن آشنا نیست !
 مہی را کیمیا کردن، ہنر نیست

ذری را خاک کردن کیمیا نیست
 عالمگیر کے آخری زمانے میں میرزا اکمل الدین اکمل بدخشی صاحب
 باطن بزرگ اور خوش فکر سخن سنج ہوئے ہیں۔ وہ علماء اور صوفیاء کے سلسلہ
 کاظمی کے بانی ہیں۔ ان کے والد شاہ جہاں کے عمائدین میں سے تھے۔ لیکن میرزا
 اکمل کو درویشی پسند تھی۔ انہوں نے مولانا رومی کے انداز کی ایک بسیط اور ضخیم

مثنوی لکھی ہے۔ جو "بحر العرفان" کے نام سے موسوم ہے، اور چار جلدوں یا دفتر پر حاوی ہے۔ اس کے آغاز کے اشعار ہیں:-

حمد للہ حامد و محمود! قوت و فعل توحیش را معبود

از جمال و جلال خود مشحون! کرد چوں را پدید از بیچوں

جلوہ گر دانش از صفات آمد این صفت را دلیل ذات آمد

حضرت اکمل کے خلفائیں شیخ عبدالوہاب نوری، حاجی عبدالسلام قلندر، اور خواجہ اعظم دیدہ مری اونچے پائے کے عالم اور مصنف گذرے ہیں۔ عبدالوہاب نوری دو کتابوں کے مصنف ہیں ایک "فتحات الکبریٰ" دوسری "عین العرفان" اول الذکر کبرویہ سلسلہ کے بزرگوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ "عین العرفان" منظوم کا زمانہ ہے جس میں کشمیر کے بزرگوں کے ملفوظات اور حالات کو جمع کر دیا ہے۔ اسی انداز کی ایک مثنوی حاجی عبدالسلام نے بھی لکھی ہے۔ جو "خزین العرفان" کے نام سے موسوم ہے۔ میر کمال الدین رسوا اندرابی، عالمگیر کے عہد کے مشہور انشا پر داز ہوتے ہیں۔

ان کے عہد کے امراء اور عابدان، ان سے رقعات لکھواتے تھے اور اس فن سے انہیں ایسا شغف ہو گیا تھا کہ وہ ایک ادب بن گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے نوجوانوں کی تربیت اس فن میں کی تھی۔ وہ شعر بھی کہتے تھے اور ان کا جو کلام اردو میں سرانجام پایا تھا۔ اس کا حالہ اگلے اوراق میں آ رہا ہے۔

نہر رضا مشتاق کا شمار اس زمانے کے اساتذہ میں ہوتا ہے، وہ غزل اور مثنوی خوب کہتے تھے۔ ان کا دیوان اور مثنوی "قضا قدر" ان کی یادگار ہیں۔

کشمیر سے منلوں کے تسلط کے خاتمے کے بعد جب افغان برسر اقتدار آئے تو وہ بھی کشمیر کی فارسی روایات سے بے تعلق نہ رہ سکے، تاہم یہ ذوق اب عوام کا تھا۔ اور حکمران طبقے کو اس سے زیادہ مس نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ ٹھکانا مذاق رکھنے والے

کئی پنڈت ادیب اور شاعر اب منظر عام پر آنے لگے تھے۔ افغان عہد میں ایک متضاد اوصاف رکھنے والی شخصیت نے فارسی ادب اور شاعری کی بڑی خدمت کی۔ یہ راجہ سکھ جیون مل تھا۔ راجہ سکھ جیون مل خود بھی شاعر تھے اور اپنے اطراف اچھے اچھے شاعروں کو جمع کر لیا تھا۔ ہفتہ میں ایک دن اس نے شعراء کے لئے مخصوص کر رکھا تھا۔ ان دن مغل منعقد ہوتی اور شاعر جمع ہوتے اور دادِ سخوری دیتے تھے۔ اس حلقے میں محمد جان بیگ سافی، عبدالوہاب شایق، رحمت اللہ نوید، ملار قیوم ماسخی، ملا راج محمد علی مٹین، اور لعل محمد توفیق شامل تھے۔ یہ سب اپنے عہد کے سربراہ اور مددگار تھے۔ سکھ جیون مل کی تجویز اس سے شاہنامہ کشمیر لکھوانے کی تھی جس میں خود اس کی سرپرستی کا تذکرہ بھی شامل ہوتا۔ چنانچہ اُس نے مختلف شعراء کے ذمہ الگ الگ عہدہ کر دیئے تھے، جس کی پیش رفت میں شعراء نے ہزاروں اشعار کہے تھے۔ تاہم یہ شاہنامہ تکمیل نہیں ہو پایا۔

افغان عہد کے سربراہ اور پنڈت شعراء میں پنڈت دیارام کا چرو خوشدل فارسی ادب اور شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہ تیور شاہ درانی کے میرنشی تھے۔ بعد میں زماں شاہ درانی اور امیر الامراء وفادار خان کے بھی میرنشی رہے اور ان کی زندگی کا خاصا زمانہ کابل میں گذرا۔ کشمیر سے کابل تک کے سفر کا حال انہوں نے اپنی ایک طویل شنوی میں بیان کیا ہے۔ راستے میں جن جن مقامات سے ان کا گذر ہوا اس کا حال بھی لکھا ہے۔ کابل میں جب کشمیر کی یاد آتی تو کہہ اٹھتے تھے:

مراحِبِ وطن آشفته تر کرد نمی دانم چرا قسمت ہدر کرد
ز جوشِ گریہ چشمِ اچھو ل شد بہت شد مار شد، تالاب دل شد

غزل اور قصیدہ بھی خوشدل نے کہے ہیں۔ غزل میں متصوفانہ رجحان ملتا ہے اور قصاید اپنے مریوں کی مدح میں ہیں۔ انہوں نے ایک ضخیم بیاض بھی

چھوڑی ہے جس کے اندراجات سے ان کے ذوق کے معیار اور ان کی دلچسپی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خوشہ دل کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا اور وہ اچھے خوشنویس بھی تھے۔ خوشہ دل کے دو فرزندوں میں سے ایک میرجل کا چرو بھی قاری کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہ وارثہ تخلص کرتے تھے۔ سکھوں کے عہد میں یہ منظر عام پر آئے اور شعراء اور انشا پردازوں میں نمایاں مقام پیدا کر لیا تھا۔ ان کی غزل میں قدسی کا سا انداز ہے۔ انہوں نے ایک مثنوی بھی لکھی تھی جس میں کشمیر کے ایک نوجوان کی داستان عشق نظم کی ہے۔ ان کی ایک تاریخ کشمیر جو "مختصر التواریخ" یا "مجموع التواریخ" کے نام سے موسوم ہے۔ سکھوں کے عہد کی مستند تواریخ میں شمار کی جاتی ہے۔

خواجہ عبدالکرم اس زمانے کے علماء میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تصنیف "بیان واقع" نادر شاہ کے عہد کے حالات اور مشاہدات کا ایک عمدہ مرقع ہے۔ وہ کشمیر سے حج کے لئے چلے گئے۔ اسی زمانہ میں دہلی میں نادر شاہ کے داروغہ کا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ لیکن عبدالکرم نادر کے دربار میں باریاب ہو کر دوبارہ ان کی صلا حیتوں سے ایسا متاثر ہوا کہ اپنی ملازمت میں رکھ لیا، بعد میں وہ حج کو گئے اور کشمیر لوٹ کر "بیان واقع" کی تکمیل کی۔ ان کی ایک اور تصنیف "عبرت مقال" کے نام سے موسوم ہے۔

افغان عہد کے آخری دور کے شعراء میں میر احسن اللہ خان رافی اچھی صلا حیتوں کے مالک تھے۔ ان کی ایک مثنوی جو ملا عبدالباقی خان کشمیری المحاطب بہ محتوی خان کے برپا کئے ہوئے فتنہ کے بلے میں لکھی گئی ہے۔ اس کو خواجہ اعظم دیدہ مری نے شہر آشوب سے موسوم کیا ہے۔ رافی کے معاصرین میں خواجہ محمد اعظم دیدہ مری اپنی تاریخ "واقعات کشمیر" کی بدولت شہرت دوام حاصل کر چکے ہیں۔ خواجہ اعظم اچھے شاعر بھی تھے۔

عبد الغفور شوہانی نے اسی زمانے میں اپنی مثنوی پہنچ گنج پہ لکھی تھی جس میں معروف کے رموز اور نکات بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے معاصر خواجہ نیاؤ نقشبندی شاعری میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کی مثنوی چائے نامہ جو چائے کی توصیف میں ہے۔ ایک تمثیلی نظم ہے اور ان نظموں میں جو کشمیر کے شعراء نے چائے کی تعریف میں لکھی ہیں، ایک مقام رکھتی ہے۔ نظم کی معنویت کے بارے میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

”وفی الحقیقت از نعمت بہ منعم پی برون داز
بجاز بہ حقیقت راہ طی کردن است۔“

چائے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

چو او زیبا نگاری در جہان نیست بہ عالم مثل او آرام جاں نیست
بود پیرو جواں مشتاق رویش گداو پادشہ در آرزویش

ملا حیدر پشلو افغانوں کے آخری عہد کے علماء میں امتیاز رکھتے ہیں۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ”نور السراج“ ”مفتاح الرحمتہ“ ”مصابیح الظلمہ“ ”مرقع الخراب“ ”غرائب الغرایب“ ”دُرّ قیم“ ”رسم خط قرآن“ ”شرح چہل و چار حدیث“ اہمیت رکھتی ہیں۔

رسکھوں کے تسلط کے زمانے میں پنڈت بیربل کا چرو کے علاوہ پنڈت شکر جیو آنون ”پنڈت مکندر رام ہنڈو“ اور آنند رام پنخود پنڈت شعرا میں منظر عام پر آئے اور علماء میں میر نئی الدین اکمل، بابا کمال الدین، شیخ احمد تارہ بلی، شیخ محمد تارہ بلی، خواجہ امیر الدین پکھلی وال۔ مرجع خاص و عام رہے۔ شعراء میں ملا عبید اللہ کے شاگردوں مصطفیٰ خان، مختور، بابا محمد کاظم اور خاص طور پر مرزا مہدی مجرم قضا پر چھلے ہوئے تھے۔ مجرم بڑی عمدہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک دیوان چھوڑا ہے جو غزلوں کے علاوہ قصائد رباعی اور مثنوی پر مشتمل ہے۔

ان کی غزل کے کچھ شعر ہیں :

شمع کہ بہر محفل می سوزم دیسازم نم از شرہ غم در دل اندوزم اندازم
از نرگس فغانِ مخمور و مفتونم یا سنبل پیچانت ہمزوم و ہمزازم

بہاء الدین متوصوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ غزل صوفیانہ انداز میں کہتے تھے۔ لیکن ان کا قصہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو "ریشی نامہ" "سلطانیہ" "غوثیہ" "نقشبندیہ" اور "چشتیہ" پانچ مثنویوں پر مشتمل ہے۔ حمید اللہ شاہ آبادی ایک اور صوفی شاعر ہوئے۔ جو روح عصر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کی تصنیف "بے بوج نامہ" سکھوں کے جو روزیادتی کی ایک پیروڑی ہے۔ ان کی ایک نظم "چائے نامہ" بھی اس موضوع کی نظموں میں اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سعدی کی "بوستان" کے انداز پر انہوں نے مثنوی "شکرتاں" لکھی تھی۔ "بلیون نامہ" نشر میں ہے اس کا ایک اقتباس درج ذیل ہے :

"دریں ایام حسرت فرجام از چرخ چرخ ستمگر و سفلہ پرورد در خط
کشیر، جنت نظیر از تہ زلف خانِ فناں سماں مکان و ذاب عادل
خاں بدر رفتہ و بر ملا زمان را جہاں سلطان شہزاد پُرساں
تاراج سنگھ مسلم گردیدہ و حریم سنگھ کہ در رعیت پروری
عدالت گستری از بندگان عالی نامی بود و از ہمہ گرامی بخدمت
صوبہ داری مشرف گشتہ از بسکہ شفقت رعایا دبرایا مکر و نفا
عدالت و خاربود ہنگام و داعش مواعظ کافی داند از لٹی دانی
نمودہ فرمودند بر مال قطاع الطریق را اجازت دہند
کہ بے مجاہد بکار خود مشغول شوند شامت سنگھ چہرہ نویس
مردار سنگھ خزانچی، چرکین داس آشپز رزق باندی دربان"

اسی طرح مختلف عہدوں پر مقرر کرنے کے لئے طنزیہ خطابات دیئے ہیں :

پینڈت کاشکاری لکھن، جن کا انتقال ۱۹۱۲ء میں ہوا، اچھے شاعر تھے۔

شیخ طبیب رفیقی ایک صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، جنہوں نے رفقاً الفقراء کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی کشمیر کی عارفہ خواتین میں روپ بھوانی، فارسی میں شعر کہتی تھیں۔ اپنے معتقد بھائی کے منظوم خط کے جواب میں انہوں نے بھی ایک منظوم خط بھائی کو لکھا تھا جس کے چند شعر ہیں :

دل پسند افضل حق یار تو باد	در حریم خاص دل بار تو باد
گر بصورت دوری از ہجر ممال	لیک در معنی بمن داری وصال
یہیچ دوری نیست از ماتیہ تو	درمیاں گریہست منزلہا بتو
نورہ من بنگر ہر جا جلوہ گر	عالم در حیوان و خاصہ در بشر

آئندہ رام یہ خود شستہ شعر کہتے تھے اور کلام کا انداز استادانہ ہے :

ڈوگرہ عہد میں فارسی شعراء اور ادیبوں کی کوئی ہمت افزائی نہیں ہوئی، تاہم ابتداً فارسی درباری زبان تھی، اور شعر و ادب کا ذوق جو اس سر زمین میں نشوونما پا چکا تھا۔ اس کے بل بوتے پر فارسی میں لکھنے کی روایت جاری رہی شعراء میں پینڈت راجہ کول ویری، سنت رام بقایا، پینڈت گوپال غیوری، ابتدائی ڈوگرادور کے شعراء میں قابل ذکر ہیں۔ ویری صاحب دیوان ہیں۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے وزیر کو پارام فارسی میں انشا پردازی کرتے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی تھیں، جن میں ”گلاب نامہ“ قابل ذکر ہے، جو قدیم اساتذہ کے انداز میں مسجع اور مرصع اسلوب میں لکھا گیا ہے۔ اس کے آغاز کے چند سطور ہیں :

الطین

”گلاب افشانی سخن و غنبر بیزی کلام شاہوار بارگاہ سلطان
سزا ست کہ خطیب از خطبہ ابدی بنام نامی حضرت جل جلالہ برکستی

آسمان خواندہ

پینڈت دامودر ترسل غزل کہتے تھے، لیکن ان کا ایک ”شہر آشوب“ بہت مشہور ہوا تھا۔

پینڈت شعرا میں سے بعض نے اس زمانے میں بھاگوت گیتا کے فارسی میں منظوم ترجمے کئے تھے۔ ان میں پینڈت گوپال کول غبوری کا بھاگوت کے دشم اسکندر کا ترجمہ اور غالباً نارتائن جو کا کیا ہوا بارہ اسکندر کا ترجمہ قابل ذکر ہے۔ ملا نور الدین کی ”مولو النبی“ اور پینڈت طوطا رام بٹ برہمن کی ایک طویل مثنوی، اسی زمانے کے دوسرے قابل ذکر کارنامے ہیں۔ طوطا رام نے مہا بھارت کو بھی فارسی میں منظوم کیا تھا۔ پیر زادہ غلام حسن گھوہیہامی نے اسی زمانے میں اپنی یادگار تاریخ کثیرہ تاریخ حسن کے نام سے چار جلدوں میں مرتب کی۔ ان کے والد حافظ غلام رسول شیوہ بھی شاعر اور انشا پرداز تھے اور بھائی، ملا حبیب اللہ سہروردی نے ایک منظوم تاریخ اسلام لکھنی شروع کی تھی۔ جو ”تاریخ مجید“ کے نام سے موسوم ہے۔ پینڈت شعیب جی مدنی کی ”تاریخ کشنوار“ بھی اس زمانے کی تصانیف میں قابل ذکر ہے۔

ابو محمد خواجہ حسن شعری سربرا آوردہ عالم اور خوش فکر شاعر تھے۔ اور فارسی کے کئی نوجوان شعرا نے ان کے آگے ناف تے ست گردی ط کیا تھا۔ پینڈت واسکو اوگرہ بیلبل، اپنی گونا گوں ادبی تخلیقات کی وجہ سے اس عہد کے شعرا میں نمایاں ہیں۔ وہ صاحب دیوان تھے، اس کے علاوہ تین ضخیم شنویاں ”چہار دردیش“، ”گلزار بیلبل“ اور ”گلشن عندلیب“ ان کی یادگاریں بخشی دیارام کا چروا پینڈت بدلاک فوہ دار مسرور۔ پینڈت دیارام رینہ شاد، پینڈت بلبر جو بدر اس عہد کے دوسرے سخن سنج ہیں۔ احمد میرانی نے ”جواہر المنظوم“ کے نام سے ایک طویل مثنوی لکھی تھی، عبدالنبی خانیاری کثیر کی تاریخ و جزا تواریخ کے مصنف ہیں۔

ایک اور مورخ میرزا سیف الدین بھی اسی زمانے میں ہوئے ہیں۔ وہ میرزا احمد
 وقایع نویس کے فرزند تھے۔ والد کے بعد یہ بھی اسی عہدہ پر مامور تھے اور ایک تاریخ نویس
 "خلاصۃ التواریخ" کے نام سے لکھی تھی۔ ان کے خاندان میں میرزا جمال الدین بھی ہوئے
 ہیں جو فارسی کے خوش فکر شاعر تھے اور ایک مثنوی "حسن و گوہر" کے نام سے لکھی تھی۔
 کشتوار، جو کشمیر کے توابعات سے ہے، قدیم زمانے سے علم و ادب کا مرکز
 رہا ہے حکیم غلام محی الدین محی کشتواری شاعر اور مصنف تھے۔ ان کی "تاریخ کشتوار"
 اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی ایک غزل کے دو شعر جن میں کشتوار کی تعریف کی گئی ہے
 ذیل میں درج ہیں :

خوش و دلکش دیار کشتوار است بہرماہ نوش جام صدف بہار است
 بہر سو نرگس بیمار نمود میجا دم صبا بیمار است
 نہ چو گاہ بلکہ خوش بستان جنت ز سو ریحاں بساطش از نگار است

پینڈت ہر گول، گلشن عشق کے مصنف تھے جو مشہور داستان "گل بکاؤلی" کا منظوم
 ترجمہ ہے۔ خواجہ شاہ نیاز اور خواجہ محمد شاہ نقشبند شاعر ہوئے ہیں۔
 ہمارے اپنے عہد میں بھی سرزمین کشمیر کی خوش فکر شعراء کے نعروں سے معمور
 ہے۔ ان میں مولانا شمس الدین حیرت کالمی، کہہ شق شاعر اور استاد تھے۔ جن کا
 انتقال حال ہی میں ہوا۔ ان کی غزل متصوفانہ ہوتی ہے اور وہ ضخیم مثنوی "فسانۃ
 حیرت" کے بھی مصنف ہیں۔ جس میں اپنے عہد کے حالات نظم کئے ہیں۔ حیرت کا
 انتقال پچھلے سال ہو گیا۔

موجودہ شعراء میں خواجہ محمد امین درابو داراب، فارسی کے نغز گفتار
 شعراء کے ایک طویل سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اسلاف میں کئی اچھے شاعر
 ہوئے ہیں۔ خود داراب کا مقام موجودہ دور میں ہندوستان کے فارسی شعرائیں

بہت بلند ہے۔ عرفان و حکمت کے مسائل ان کی فکر کے محرک ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے عصر کے مسائل کا شعور بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ ان کا بہت سا کلام اقبال کی زبورِ عجم کے جواب میں سرانجام پایا ہے۔ چند شعر ہیں:

سروم مرا تو یارِ خدا یا ثمرِ بدہ
چوں نخلِ شمع سوزِ دل و چشمِ ترِ بدہ
در جامِ زادہ صدفِ بحرِ طبعِ من
آبی کہ ریختہ نشو و چوں گہر، بدہ

تو زِ فلسفہ چہ کوشی کہ کشائی عقدہ من

چو ہنوز پی نہ بردہ ملکِ فلک پر رازم

انگریزی

کشمیر کے اہل قلم اپنی فکر و فن کے سفر میں انگریزی کی سر منزل تک جدید عہد میں پہنچے۔ جب انگریزی کی تعلیم عام ہو چکی تھی بلکہ اس کو جاری ہوئے عرصہ گزر چکا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے استحکام کے بعد، فارسی کا اثر جس طرح گھٹنے لگا تھا اور اس کی جگہ جہاں نظم و نسق کا تعلق ہے، اُردو لینے لگی تھی اور رفتہ رفتہ انگریزی رائج ہوتی گئی۔ جموں و کشمیر میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ لیکن ہندوستان کے مقابلے میں کافی عرصہ بعد۔ — نظم و نسق میں انگریزی کے داخل ہوجانے کے بعد جو طبقے انگریزوں سے قریب تھے یا ان سے قربت حاصل کرنا چاہتے تھے، انگریزی کو اپنا واسطہ بنانے کی طرف مائل ہونے لگے۔ کشمیری پنڈتوں کا طبقہ اس سلسلے میں پیش پیش رہا۔ کشمیر کے لکھنے والوں کو انگریزی میں لکھنے کی ترغیب کا ایک سبب وہ سیاح اور متشرقین بھی تھے، جو یورپ اور انگلستان سے کشمیر آتے تھے، اور کشمیر کے بارے میں تصنیف و تالیف کرتے تھے۔

کشمیر میں انگریزی تصنیف و تالیف کا آغاز، پریم ناتھ بزاز کے بیان کے مطابق، آنند کول بامزئی سے ہوا، جنہوں نے "دی کشمیری پنڈت" کے نام سے ایک کتاب ۱۹۲۵ء

میں لکھی تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے دو سال قبل پنڈت رام چندر گاک کی کتاب سری پرتاپ سنگھ میوزیم کے آثارِ قریبہ اور سکول کے بارے میں اس سے دو سال پہلے اور کشمیر کے آثار پر ایک سال قبل شایع ہو چکی تھی۔ اسی سال یعنی ۱۹۲۴ء میں پنڈت گواشہ لال کول کی "کشمیر تھرو ایجنڈ" بھی شایع ہوئی۔

ان دونوں مصنفین سے بہت پہلے، اردو کے شاعر، مصنف اور صحیفہ نگار پنڈت سراجی ام سالک نے انگریزی میں ایک رسالہ "دس سال آف ٹرانس مائر" کے نام سے نکالا تھا۔ اس کا پہلا شمارہ ۱۸۹۲ء میں شایع ہوا تھا۔ اس زمانے میں مہاراجہ کے دربارِ ریاست میں اخبار یا رسالہ نکالنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اس لئے سالک نے اسے غائب مامور سے شایع کیا تھا۔ اس میں سرولہ محمد جی خان کے خلاف مضامین شایع کئے تھے۔ سردار اس زمانے میں ریاست کے وزیر تھے اور ۱۸۹۲ء میں انہوں نے سالک کو سیاسی سرگرمیوں اور پریس اور اخبار کاری کرنے کی جدوجہد کی وجہ سے 'جموں سے باہر چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ اس لئے سالک ان کے مخالف ہو گئے تھے، اور ان پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ کشمیر پنڈتوں کو ملازمت سے برخواست کر کے اپنے ہم مذہب لوگوں کو ریاست کی ملازمت میں بھرتی کر رہے ہیں۔ سالک نے انگریزی میں مہاراجہ گلاب سنگھ کی ایک سوانح عمری بھی لکھی تھی۔ جو ان کی اردو میں لکھی ہوئی کتاب کا ترجمہ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیری زبان کی قواعد اور ریڈریں بھی لکھی تھیں۔ ریڈروں کے پہلے ایڈیشن میں

1. HAND BOOK OF THE ARCHEOLOGICAL AND NUMISMATIC KASHMIR THROUGH AGES.
2. SRI PARTAP SINGH MUSEUM SRINAGAR.
3. THE REIGN OF TERROR IN KASHMIR.
4. MAHARAJA GULAB SINGH.

انہوں نے کشمیری کی مخصوص اصوات کے لئے کچھ نئی علامتیں بھی استعمال کی تھیں، جو بعد کے ایک اور اڈیشن میں ترک کر دی گئیں۔ سالک کا انتقال ۱۹۲۷ء میں ہوا۔

رائے بہادر رام چند کاک کشمیر کے اچھے عالموں میں سے ہیں۔ ابتداء میں وہ ایک کالج کی لائبریری کے نگران تھے، لیکن بعد میں ریاست میں محکمہ آثار قدیمہ کے مہتمم ہو گئے تھے۔ بہادر اجمہر ہی سنگھ نے سر بی۔ این۔ راو کے استعفائے بعد اپنی دست برداری سے ایک سال پہلے، ۱۹۲۵ء میں، ریاست میں آزادی خواہوں اور ذمہ دار حکومت کی جدوجہد کو دبانے کے لئے کاک کو وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ ان کا قیاس یہ تھا کہ باہر کے عہدیداروں کے مقابلے میں، ایک کشمیری، بحیثیت وزیر اعظم کے اپنے اہل ملک سے بہتر طریقہ پر نبٹ سکتا ہے۔ لیکن کاک نے استبداد کا جو رویہ اختیار کیا، وہ نہ صرف اس کی ناکامی، بلکہ بہادر اجمہر ہی سنگھ کی بھی بدنامی کا باعث ہوا۔ کشمیر چھوڑ دو کی تحریک اسی زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ اور دوسرے سال ہی سنگھ کشمیر سے چلے گئے۔ کاک پہلے ایک کالج میں لائبریری میں تھے، بعد میں اپنی بوشیاری اور ذہانت کی وجہ سے بہادر اجمہر کے دربار سے متعلق ہو گئے تھے۔ آثار قدیمہ میں انہوں نے مثالی خدمات انجام دیں۔ انہیں موضوعات پر انہوں نے دو کتابیں لکھیں۔ جن میں ایک آثار قدیمہ اور سکوں کے بارے میں ہے جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی۔ اور دوسری کشمیر کے آثار قدیمہ کے جائزے پر، جس کی اشاعت کا ۱۹۲۷ء ہے۔

پنڈت گھانیش لال کو تاریخ اور کشمیر کے تہذیبی حالات سے دلچسپی تھی، ان کی کتاب "کشمیر تھرو ایجز" کا پہلا اڈیشن ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا۔ کتاب ۳۳ فصلوں پر مشتمل ہے، جو کشمیر کے جغرافیہ، تاریخ، حالاتِ حاضرہ اور تہذیب کی تفصیلات پر حاوی ہیں۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی اور اب تک اس کے

سات اڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ساتواں اڈیشن ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا۔ ان کی ایک اور کتاب مختصر تاریخ کشمیر بھی ہے، جو ۱۹۳۳ء میں مرگنڈیل پریس لاہور سے شائع ہوئی۔

پنڈت آنند کول بانرئی، جن کی کتاب کی طرف ادراشاہہ کیا جا چکا ہے، اچھے عالم تھے۔ امدان کی دلچسپیاں وسیع تھیں۔ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، جو ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مقالات اور رسالے لکھے ہیں۔ حیات نذریشی، لہہ واکھیانی، حیات ریشی پیر، جتا روپا بھوانی ان کی ایک اور تصنیف لہہ جوگیشور کی پر لکھی گئی ہے۔ انہیں کشمیر کے آثار قدیمہ سے بھی دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بھی وہ لکھتے تھے۔

پنڈت شیوناتھ کول نے کشمیر کے جدگلات اور ان کی پیداوار پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو ۱۹۲۸ء میں پرنسپ اسٹیم پریس 'سری نگر' سے شائع ہوا۔ سردار کے ایم۔ پانیگر، مشہور ماہر تعلیم اور مصنف کشمیری تو نہیں تھے۔ لیکن وہ کشمیر سے کئی حیثیتوں سے متعلق رہے۔ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۳ء تک وہ ہمارا چہرے سنگم کے معتمد رہے۔ اس سے پہلے وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تاریخ کے پروفیسر رہ چکے تھے۔ سفارتی خدمات بھی ان کے تفویض رہیں۔ وہ ملیالم کے ادیب بھی تھے۔ ۱۹۶۲ء و ۱۹۶۳ء میں وہ جموں و کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ ان کی تصنیف ڈوگرہ نمبر کے آیہ اہم موضوع، یعنی ریاست کے بانی مہاراجہ گلاب سنگھ

HISTORY OF THE KASHMIRI PANDITS. ۱۵ A SHORT HISTORY OF KASHMIR ۱۶

THE PRODUCTS: ۱۷ LALLA JOGESHWAR ۱۸ LIFE OF NUNDA RISHI- ۱۹

اور سلطنت کے قیام میں ان کی ماسعی سے متعلق ہے۔ یہ ۱۹۲۱ء میں اہم آثار گلاب سنگھ، بانی سلطنت کشمیر کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ لیکن بعد میں اس کا ترمیم شدہ ادیشن 'فونڈنگ آف اے کنگڈم' کے عنوان سے چھپی۔ سردار پانیکر صاحب اسلوب بھی تھے اور کشمیر پر انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں میں اس لحاظ سے یہ اہمیت رکھتی ہے۔

تیس سال سردار پانیکر کی کتاب گلاب سنگھ کے بارے میں شائع ہوئی ایک کشمیری پنڈت ارجن ناتھ سپرو نے اس سے لیتے لیتے موضوع یعنی ریاست جموں کشمیر کے قیام پر شائع کی۔ ایک اور کتاب کشمیر کی معاشیات کے ایک مخصوص پہلو یعنی غذائی اجناس کے موضوع پر پنڈت جیالال کولہ بدائی نے شائع کی تھی۔

"راج ترنگنی" کشمیر کے مشہور سنسکرت عالم پنڈت کلہن کی منظوم تاریخ یورپی، ہندوستانی اور کشمیری مصنفین اور محققین کو دعوت فکر دیتی رہی ہے۔ پنڈت رنجیت سیتارام نے اس کے مطالب کو ۱۹۲۳ء میں کتاب کی صورت میں مدون اور شائع کیا تھا۔ آر۔ ایس۔ پنڈت نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب "ریور آف کنگس" کے نام سے شائع کی۔ "راج ترنگنی" ہی کے ایک خاص پہلو یعنی بھٹوں کے بارے میں دیارام نے ایک مشرق اے۔ ایچ۔ فرانکی کے تعاون کے بارے میں لکھی تھی جو ۱۹۳۱ء میں شائع ہو چکی تھی۔

پنڈت سوم ناتھ درنہ کشمیر کے مناظر اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں

MAHARAJA GULAB SINGH FOUNDER OF THE KASHMIR KINGDOM: ۱

BUILDING OF JAMMU AND ۱۵ FOUNDED OF A KINGDOM. : ۲

RAJATARANGNI, SAGA OF THE KINGS OF - KASHMIR STATE

REFERENCES, BHARAT OF BHAGWATAS IN RAJATARANGNI & ۹۵۱۱۱.

ایک کتاب "کشمیر۔ ایڈن آف دی ایسٹ" کے نام سے لکھی تھی، یہ کتاب پینٹ جواہر لال نہرو کے مقدمہ کے ساتھ کتاب محل الہ آباد سے ۱۹۴۵ء میں شائع ہوئی۔

سمسار چند کول، جو ایس۔ ایم۔ ایس ہائی اسکول کے مدرس ہیں۔ انگریزی میں سیاحوں کی رہنمائی اور دلچسپی کے موضوعات پر کئی مختصر رسالوں کے مصنف ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ برڈز آف کشمیر (۱۹۳۸ء-۳۹ء) ۲۔ پہلنگام اینڈ ایس انوائٹرز
- ۳۔ سٹریٹنگ اینڈ ایس انوائٹرز (۱۹۴۲ء) ۴۔ دی بیوٹی فیل ویلی آف کشمیر (۱۹۴۲ء)
- ۵۔ دی مسٹریس کیوز آف امر ناتھ اینڈ کھیر بھوانی سٹرائٹ (۱۹۵۴ء)
- ۶۔ گل مرگ اینڈ ایس انوائٹرز (۱۹۵۸ء)

ڈاکٹر رادھا کشن بھان۔ ایس۔ پی۔ کان، سرنی مگر میں معاشیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے کشمیر کے کئی معاشیاتی پہلوؤں پر جائزے مرتب کئے تھے۔ یہ قانون کی صنعت، گہ، چاندی کی مصنوعات اور لکڑی پر نقش کاری اور اس کے کاروبار متعلق ہیں۔ ان جائزوں کی اشاعت ۱۹۳۸ء میں حکومت کی جانب سے عمل میں آئی تھی۔

پروفیسر جیالال کل، جو ریاست کے مختلف کالجوں میں انگریزی کے پروفیسر اور پرنسپل رہے، اور کلچرل اکادمی کی مضمی کے فرائض بھی انجام دیے۔ انگریزی اور کشمیری کے اچھے عالم ہیں اور کشمیری زبان کی ترقی سے انہیں گہری دلچسپی ہے۔ ۱۹۴۶ء میں

BIRDS OF KASHMIR — KASHMIR—EDEN OF THE EAST

SWINAGAR AND ITS ENVIRONS OF PACHALAM AND ITS ENVIRONS OF

THE MYSTERIOUS CAVES OF AMARNATH AND THE BEAUTIFUL VALLEY OF KASHMIR

GULMARG AND ITS ENVIRONS AND KHIR-KHAWANI (بانی خنیز)

میں کشمیری شاعری کے ایک پہلو پر "کشمیری لی رکنس" کے عنوان سے ان کی کتاب شائع ہوئی۔ غالب کے منتخب کلام کی ایک شرح بھی انہوں نے لکھی اور ۱۹۶۶ء میں ان کی ایک کتاب "اسٹڈیز ان کشمیری" کے عنوان سے شائع ہوئی۔

۱۹۴۷ء میں شیخ محمد عبداللہ کے تاریخی مقدمہ پر ایک کتاب "کشمیر آن ٹرائل" کے نام سے شائع ہوئی۔ جس پر پبلیشنگ ہونے پر مقدمہ لکھا ہے۔ یہ کتاب لاہور کے لائسنس پریس سے چھپی ہے۔ ۱۹۴۸ء میں ایک کتاب "حکومت کی جانب سے کشمیر پرفورمنس" کے نام سے لاہور سے شائع ہوا تھا۔

کشمیر کی تاریخ پر انگریزی میں کئی کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں۔ لیکن تفصیل اور ترتیب کے نقطہ نظر سے صرف دو کتابیں ایسی ہیں، جو اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کی "کشمیر" ہے۔ جو دو ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ دوسری پرتھوی ناتھ کول بامزئی کی "ہسٹری آف کشمیر"۔ ان میں پروفیسر عبدالحسن کی تاریخ جو کشمیری سلاطین کے عہد سے متعلق ہے، اور ایک محققانہ کارنامہ ہے۔ اس وجہ سے شامل نہیں ہے کہ وہ صرف ایک عہد سے تعلق رکھتی رہے۔ صوفی اور بامزئی کی تاریخیں دونوں کسی قدر مختلف نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں۔ صوفی کی تاریخ ترتیب اور تنظیم کے لحاظ سے شاید بامزئی کے کارنامہ کو نہ پہنچ سکے۔ لیکن ایک محقق اور طالب علم کے لئے تلاش اور تحقیق کی زیادہ رہنمائی کا مواد ہے۔ بامزئی نے ہندوستانی تہذیب اور تاریخ سے اسے ہم آہنگ کرنے کی سعی کی ہے۔ صوفی کی تاریخ ۱۹۴۸ء

1. KASHMIRI LYRICS

2. KASHMIR. IN TRIAL

3. KASHMIR, BEFORE ACCESSION

4. KASHIR

5. HISTORY OF KASHMIR.

میں مرتب ہوئی اور اس کے چودہ سال بعد بائزنی کی تاریخ لکھی گئی۔ دونوں نے تاریخی معلومات کے علاوہ تہذیبی، علمی اور ادبی امور پر تفصیل سے لکھا ہے۔

پریم ناتھ بزاز وادی کے مشہور سیاسی رہنماؤں میں سے ہیں۔ وہ کشمیر کے اولین صحیفہ نگار بھی ہیں۔ انگریزی میں انہوں نے کئی کتابیں اور متعدد رسالے لکھے ہیں۔ کشمیر کے اندرونی حالات پر ان کی ایک تصنیف ہے۔ آزاد کشمیر، کشمیر میں آزادی کی جدوجہد اور کشمیر کی مشہور خواتین پر بھی ان کی تصانیف ہیں۔ ایک اور تصنیف "کشمیر ان کرڈسٹی بن" بھی ہے۔ ان مستقل تصانیف کے علاوہ انہوں نے کشمیر کی سیاست اور تہذیب پر کئی چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھے ہیں۔

جہوں نے کشمیر کے جغرافیہ پر، گاندھی میموریل کالج، سری نگر کے شعبہ جغرافیہ کے صدر پروفیسر تھے۔ ان رہینے نے "اے جیوگرافی آف جموں اینڈ کشمیر" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی ساسی سنہ میں اس کالج کے معاشیات کے شعبہ کے صدر نے بھی کشمیر کی معاشیات پر ایک رسالہ مرتب کر کے شائع کیا۔

ریاست میں سماجی تعلیم کے بلے میں ایک رسالہ اس زمانے کے ناظم تعلیم سید سید احمد کاظمی نے مرتب کیا تھا جو ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ آج یہ اور کتنا بچہ جو ریاست کے چیف سیکرٹری کے دفتر سے ۱۹۵۵ء میں جموں میں کاروبار اور تجارت کے موضوع پر مرتب اور شائع ہوا۔

۴۱ INSIDE KASHMIR ۴۲ AZAD KASHMIR

۴۳ HISTORY OF STRUGGLE FOR FREEDOM - ۴۴ DAUGHTERS OF VITASTA - ۴۵ IN KASHMIR

۴۶ KASHMIR IN CRUCIBLE. ۴۷ A GEOGRAPHY OF JAMMU AND KASHMIR

۴۸ KASHMIR ECONOMICS ۴۹ SOCIAL EDUCATION IN JAMMU AND KASHMIR

۵۰ COMMERCE IN JAMMU AND KASHMIR

پنڈت جیالال کھلم بکشیہ کے سربراہ اور وہ اہل علم اور ماہر قانون ہیں اور ریاست کی عدالت عالیہ کے صدر راج بھی رہ چکے ہیں۔ کشیہ کے پنڈتوں کی تاریخ پر ایک کتاب بڑی حد تک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے مرتب کی ہے۔

پرتھوی ناتھ کول باسٹری جن کی تاریخ کشیہ کا اہم تذکرہ گذر چکا ہے۔ ایک اور کتاب "لیک سکریس سے تاشقند تک" کے موضوع پر کشیہ کی سیاست کے ارتقاء پر حال میں شائع کی ہے۔

ایس۔ ایل۔ سادھو حکمران تعلیم کے تجربہ کار جو اس وقت گورنمنٹ کالج بارہ مولہ کے پرنسپل ہیں کشیہ کے قدیم ادب اور لوک ادب پر دو اہم کتابیں، راج ترنگنی کے قصوں اور کشیہ کی لوک کہانیوں کے مجموعے مرتب ہیں۔ راج ترنگنی کے قصوں کا مجموعہ، خواجہ غلام محمد صادق، وزیر اعلیٰ ریاست جموں و کشیہ کے پیش لفظ کے ساتھ ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا۔ لالہ ملک راج مراف، جو جموں اور کشیہ کے اولین صحیفہ نگاروں میں سے ہیں، انہوں نے صحافت میں اپنے پچاس سالہ تجربوں پر ایک اہم کتاب ۱۹۵۸ء میں مرتب کر کے شائع کی۔ اس کتاب سے کشیہ میں صحافت کے آغاز اور ارتقاء پر بہت مفید روشنی پڑتی ہے۔ لالہ ملک راج مراف نے اپنا ہفتہ وار اخبار "زمیر" ۱۹۲۳ء میں جاری کیا تھا۔ ان کے فرزند سورج مراف بھی انگریزی میں ایک کتاب، "گلکپسز آف جموں" کے مصنف ہیں۔ ماسٹر زندہ کول، کشیہ کے مشہور بھگت شاعر پرمانند کے کلام کے مجموعے اپنے بسیط مقدمہ اور تنقیدی جائزے کے ساتھ تین جلدوں میں مرتب اور شائع ہوئے۔

۱۔ FROM LAKE SUCCESS TO KASHMIRI PANDIT

FOLK TALES FROM RAJTRANGNI TASHKAND

FIFTY YEARS AS A JOURNALIST TALES FROM KASHMIR.

۲۔ GLIMPSES OF JAMMU

جے۔ این۔ گنہار اور پی۔ این۔ گنہار کی تصنیف "لداخ اور کشمیر میں بڑے مذہبی تالیفات اور تفسیر مرتب کی ہے جس کا مقدمہ ڈاکٹر کاٹجوں نے لکھا ہے۔ او۔ این۔ کاک، جو ریاست کے ایک سکول میں مدرس رہے۔ اور اس وقت ایک ہائی سکول کے صدر ہیں۔ بخشی غلام محمد سابق وزیر اعظم ریاست جوں و کشمیر کے بلے میں ایک کتاب، بخشی غلام محمد میری نظر میں" کے عنوان سے مرتب کی، جس کا مقدمہ خواجہ شمس الدین، سابق وزیر اعظم ریاست جوں و کشمیر کا لکھا ہوا ہے۔ بخشی صاحب پر ایک اور کتاب اور گارنا تھ کول نے "خالد کشمیر" کے نام سے لکھی ہے۔

حبیب اللہ کاسلی، جو پہلے ریاست میں ہتھم مردم شماری کے عہدہ پر فائز رہے نئے اور اس وقت ریاست کے پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں۔ ریاست کی مردم شماری کی رپورٹ ۱۹۶۹ء میں مرتب کی، ان کی ایک اور کتاب دستکاری مصنوعات کشمیر پر بھی شائع ہو چکی ہے۔

پروفیسر پی۔ این۔ پشپ، سنسکرت کے عالم، جو ریاست کے محکمہ تعلیم میں کئی کالجوں کے پروفیسر اور پرنسپل کے عہدہ پر بھی فائز رہے، کشمیر میں سنسکرت شاعری، شعریات، کشمیری ادب میں طنز جیسے مختلف موضوعات پر مقالے لکھے۔ جو اورینٹل کانفرنس اور دوسری علمی مجلسوں میں پڑھے گئے۔ اور ان کے کچھ مقالات حکومت ہند کے محکمہ معلومات عامہ کے اخبار "کشمیر فورٹ نائٹلی" میں بھی شائع ہوئے۔

BAWISH GULAM & BUDDHISM IN LADAKH AND KASHMIR
CENSUS & KASHMIR & MIND. THROUGH MY EYES.
KASHMIR'S CONTRIBUTION & HANDICRAFT & REPORT
SATIRE IN KASHMIRI & POETICS & TO SANSKRIT POETRY
- KASHMIR: FORTNIGHTLY & LITERATURE

ڈاکٹر کرن سنگھ، سابق صدر ریاست جوں و کشمیر و گورنر، جو اس وقت مرکزی حکومت کے سول ہوائی محکمہ کے وزیر ہیں، ماہر سیاست اور عالم ہیں۔ وہ ڈوگری کے اور انگریزی کے اچھے شاعر بھی ہیں۔ چنانچہ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ اور ان کی تقریروں اور تحریروں کا منتخب مجموعہ شائع ہو چکے ہیں۔ موخر الذکر مجموعے میں ان کے مضامین سفرِ بنیال، نیوکلیر جیلنگ، سچائی کی فتح، یونیورسٹیوں کے طلباء اور جینی جیلنگ، اور کنڈی کے انتقال پر اور تقریریں شامل ہیں۔ ڈاکٹر کرن سنگھ نے اپنی ڈاکٹریٹ کے لئے آرو بندر گھوشن اور قومیت کے موضوع پر تحقیقات کی تھیں۔ چنانچہ ان کا مقالہ "دی پرافٹ آف نیشنلزم" ۱۹۶۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔

بلراج پوری، جوں کے مشہور اہل سیاست ہیں، انہوں نے جوں و کشمیر کی سیاست کے مختلف پہلوؤں پر کتابچے شائع کئے ہیں۔ جن میں سے ایک کشمیر کی نزاع اور جوں کے عنوان پر اور کشمیر میں کمیونزم، کوآپریٹو فارمنگ، تفریح اور سماجی تعلیم پر الگ الگ کتابچے شائع کئے ہیں۔ ان کی ایک تصنیف "کشمیر آفیرز" بھی ہے۔

صاحب زادہ حسن شاہ، جو ریسرچ لائبریری سری نگر کے ناظم ہے اور کالجوں کی پرنسپل کی خدمات بھی انجام دیں۔ محکمہ ریسرچ کے لئے تاریخ حسن کی تین جلدیں مرتب کئے، انگریزی میں اپنے بیسٹ مقدمہ کے ساتھ انہیں شائع کیا تھا۔ کشمیر سیریز آف ٹیکسٹ اینڈ اسٹڈیز، بھی مرتب کئے، شائع کئے تھے۔ ایم۔ ایس۔ گولانے محکمہ تحقیقات کی مطبوعات پر ایک تبصرہ شائع کیا تھا۔

SELECTED WRITINGS AND SPEECHES OF THE WAY OF THE SWAN - ۱

JAMMU - A CLUE TO KASHMIR'S PROPHET OF NATIONALISM - ۲
COOPERATION FORMING COMMUNISM IN KASHMIR - ۳
KASHMIR & RECREATION AND SOCIAL EDUCATION & TANGLE
AFFAIRS

بٹری ٹی۔ این۔ آدن، جو نسلیات کے لچھے متعلم اور محقق ہیں۔ ڈاکٹر پیٹ
کے لئے خاندانی رشتے کے موضوع پر مقالہ مرتب کیا تھا۔

پروفیسر این۔ ایل۔ وزیر، ایس۔ پی۔ کالج میں عرصہ تک پروفیسر رہے،
اور اب وظیفہ پر سکندوش ہو چکے ہیں۔ ان کو فن اور طریقہ تعلیم سے بھی دلچسپی
رہی تھی۔ چنانچہ فن تعلیم پر انہوں نے ایک کتابچہ مرتب کر کے شایع کیا ہے۔

ANTHROPOLOGY

-۱۰

FAMILY KINSHIP

-۱۱

TECHNIQUE OF TEACHING

-۱۲

کشمیری زبان اور ادب

کشمیری زبان جو دادی کشمیر کے علاوہ، ملحقہ علاقوں، رام بن، کشنوار، پونچھ، گلاب گڈمہ اور کچھ اور متصل مقامات میں بولی جاتی ہے۔ اپنی ایک مخصوص قواعد، صوتی نظام اور لفظی سرمایہ رکھتی ہے۔ کشمیری کے آغاز کے بارے میں دو نظریے پیش کئے جاتے ہیں۔ کشمیر کے کچھ علماء اور باہر کے سنسکرت علماء اسے سنسکرت کی گروہ کی زبان بتاتے ہیں۔ اس کے لئے دو بنیادیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دادی کشمیر میں سنسکرت بہت قدیم زمانے سے رہی ہے اور یہاں اس زبان میں عرصہ دراز تک علم و ادب کے بلند پایہ کار نامے لکھے جاتے رہے۔ دوسری بنیاد، بہت سے لفظوں کی سنسکرت الفاظ سے متجانس صورت ہے۔ اس کے مقابلے میں یورپ کے ماہرین لسانیات ہیں، جو کشمیری کو دردی گروہ کی زبان مانتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر ٹرمپ اور شتا قابل ذکر ہیں۔ ٹرمپ کشمیری کو دردی گروہ کی زبان تو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دردی زبانوں کے الفاظ کی پشتو الفاظ سے بہت کی بنا پر، دردی زبانوں کو سنسکرت کی گروہ میں شامل کرنے کی طرف مائل ہیں۔ اس کے برخلاف شتا پامیر غلاچہ زبانوں کو سنسکرت کی گروہ کی زبانیں تصور کر کے، کشمیری کی مشابہتوں کو، اپنے نظریہ کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔

گریسن نے ان دونوں کے مغالطوں کو واضح کیلئے اور اس کی وضاحت کی

ہے کہ پشتو اور غلاچہ دونوں مشرقی ایرانی گروہ کی زبانیں ہیں۔ اس طرح دردی زبانوں کی جو مشابہتیں، پشتو اور غلاچہ میں پائی جاتی ہیں، وہ دراصل انہیں ایرانی گروہ کی زبانیں ثابت کرتی ہیں۔ سنسکرت کے کثیر میں رایج رہنے کی بنیاد پر، کثیر کی کو سنسکرتی گروہ کی زبانوں میں شامل کرنے کے رجحان کو وہ یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ کسی زبان کے کسی علاقے میں رایج رہنے کا یہ لازمی استنباط نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی زبان اُسی زبان سے نشوونما پائی ہے۔ اس کی مثال فارسی ہے، جو صدیوں تک ہند اور کثیر میں رایج رہی یا عربی جو ہسپانیہ میں مروج تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ہندوستان کی موجودہ زبانیں، فارسی سے مستخرج زبانیں نہیں کہلا سکتیں۔ تو کثیر کی کو سنسکرت سے کیوں مشتق کیا جائے؟ جہاں تک الفاظ کی مشابہتوں یا مستعار لینے کا تعلق ہے۔ گریٹر سن نے اردو کی مثال پیش کی ہے جس میں فارسی اور عربی لفظوں کی کافی تعداد ہے، لیکن وہ فارسی یا عربی کی مشتق زبان نہیں ہے۔

گریٹر سن نے اپنے نظریہ کی تائید میں مزید سند، لفظوں کی ترتیب کے نظام سے پیش کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ لفظوں کی جملوں میں ترتیب میں، کثیر ہندوستان کی دوسری زبانوں سے مختلف ہے، جو سنسکرت سے مشتق مانی جاتی ہیں۔ ہند آریائی یا ”اندک“ خود ہند ایرانی یا آریائی کی ایک شاخ ہے، اور یہ شاخیں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ اور انہیں شاخوں میں سے ایک قدیم کثیر بھی تھی جس کا سنسکرت سے ہم ماخذ قدیم تر زبان کے الفاظ کا اپنا سرمایہ تھا۔ اور علمی اور ارضی تعلق کی وجہ سے نئے مستعار سنسکرت الفاظ کا کچھ ذخیرہ بھی اس میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار کے کچھ انداز بھی سطح سے نیچے آکر زبان کی ساخت اور قاعدوں میں بھی داخل ہو گئے۔ اس سلسلے میں کثیر کی بعض الفاظ میں، سنسکرت، س، ش کے مقابلے میں ایرانی خصوصیت ”دو“ کی ترجیح، کثیر کی کو ایرانی سے قریب تر ثابت کرنے کے لئے پیش کی جاسکتی ہے۔

مثلاً سنسکرت میں (سر) کثیری ہیر
 " ششتر (خر) " بہر
 " شت (مد) " ہتھ
 " شک (سوکھا) " ہٹوک وغیرہ

بعض علمائے کثیری کو مخلوط زبان بھی کہا ہے۔ ہند آریائی یا ہند ایرانی الفاظ کے کثیری میں مخصوص روپ کی توجیہ اس لفظ نظر سے بھی کی گئی ہے۔ ایسے متحدہ ماخذ سے آئے ہوئے لفظ کثیری میں اس کے صوتی نظام کے مطابق تبدیل ہونے پڑے ہیں۔ کثیری مصنفین میں سے بعض جیسے بانڑی، مگریرسن کے نظریے کو اس لئے قابل قبول نہیں سمجھتے کہ یہ عام عقیدے سے انحراف کرتے ہیں۔ ان کا اس کے خلاف استدلال یہ ہے کہ چونکہ کثیری ابتداء میں براہمنوں کی زبان تھی۔ اس لئے اس کا ماخذ کثیری میں رایچ قدیم سنسکرت سے ہونا چاہیئے۔ اس کے مقابلے میں پریم ناتھ بزاز اس خیال کو قبول کرنے کی طرف مائل ہیں کہ کثیری دردی گروم کے ان آریاؤں کی زبان ہے جو قدیم زمانے میں ہندوکش کے دامن میں اکوڑیں گئے تھے۔ اور یہ سنسکرت کے مقابلے میں ایرانی سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ بعض علماء کے بیانات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کثیری بول چال کی زبان کے طور پر اس زمانے میں بھی رایچ تھی۔ جب سنسکرت علمی زبان تھی۔ اسلامی دور میں مسلمان حکمرانوں نے جس طرح ہندوستان میں نئی ہند آریائی زبانوں کو ترقی دینے میں مدد دی۔ کثیری میں شہمیری سلاطین نے کثیری کی سربستی مسمیٰ، سلطان شمس الدین کے عہد سے اس کو ترقی ہونے لگی اور سلطان زین العابدین بڈشاہ کے زمانے تک وہ شعری تصورات کے اظہار کا ذریعہ بھی بننے لگی تھی۔ چنانچہ بڈشاہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ فارسی، کثیری اور ہندی بینوں زبانیں جانتا تھا۔ اس کی ایک کثیری نظم کا حوالہ بھی ملتا ہے جو اس نے محمود شاہ غلجی، حکمران مالوہ (۴۳۵ - ۴۶۸) کو

ہندوؤ کی عرصہ افزائی اور سرپرستی کی وجہ سے کئی پنڈت علماء بھی جو سنسکرت کے عالم تھے کشمیری میں لکھنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں سوم پنڈت اور بودھ بٹ کی تصانیف ”زینہ چترتر“ اور ”زینہ ولاس“ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بیان اس لئے مشتبہ ہے کہ یہ تصانیف اب دستیاب نہیں ہیں۔ سوم پنڈت کی ”زینہ چترتر“ کے بارے میں عبدالاحد آزاد مصنف ”کشمیری زبان اور شاعری“ کا خیال یہ ہے کہ یہ نثر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بھی اشتیاء سے خالی نہیں کیونکہ ہماری زبانوں کی تاریخ میں نثر کا دور بعد کو آتا ہے جہاں تک شاعری کا تعلق ہے۔ اس میں غالباً سنسکرت میں مروج اوزان استعمال ہوتے تھے۔ حضرت شیخ نور الدین کے کشمیری کلام کی بناء پر جو ”شلوک“ سے معلوم ہے۔ آزاد نے یہ رائے بھی قائم کی ہے کہ ”نوبہ ولاس“ سنسکرتی اوزان میں ہوگی۔ اور یہ کہ یہ تصانیف غالباً شاردوار رسم خط میں لکھی گئی ہوگی، جسے کشمیری پنڈتوں نے گھروشمی اور برہمی سے نشوونما دیا تھا۔

آزاد کی مذکورہ بالا قیاس آرائی کے مقابلے میں بعض مصنفین نے نشی کا نفع کی ”مہلٹے پرکاش“ کو کشمیری کی اولین تصنیف بتایا ہے۔ جس میں شیدمت کے عقائد کی تفصیل اور فلسفہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کی زبان قدیم اور سنسکرت سے لدی ہوئی مانی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک دستیاب ادب کا تعلق ہے۔ لہ دید کے واکھ اب ہماری دسترس میں ہیں۔ گو ان میں بھی بعض محققین کا خیال ہے کہ حضرت نور الدین ریشی کا کلام بھی خلط ملط ہو گیا ہے۔ ”واکھ“ بھی سنسکرت روایت کے اثر کا نتیجہ ہیں۔ ”واکھ“ ”واکیہ“ یا ”واک“ جملہ یا بات کے معنی میں سخن اور کلام کے مترادف ہے۔ اسی روایت کی پابندی حضرت نور الدین ریشی کے کلام میں بھی ملتی ہے، جو ”شلوک“ یا ”شروط“ کے علاوہ ”واکھ“ سے بھی موسوم ہے۔

للدید، اللہ عارف اور اللہ الیشوری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وہ اپنے عارفانہ کلام اور کشمیری ادب میں اپنے تاریخی موقف کے باعث ایک احترام کا مقام رکھتی ہیں۔
 اللہ دید کی ولادت کا سنہ ۷۰۰ اور ۷۲۵ کے درمیان متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے
 ان کا خاندان آسودہ حال تھا۔ تعلیم و تربیت کے بعد اللہ کی شادی ایک ہرمن زادے سے
 ہوئی تھی۔ لیکن ساس کی سخت گیر لوں کی وجہ سے وہ دنیا سے دل برداشتہ ہو گئیں۔
 اور الیشور سے لو لگا کر، گیان دھیان میں غرق ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہندو فقیر
 باس دیو کی مرہمتیں۔ گرو کی تعلیم نے ان میں عرفان اور عشق حقیقی کا ذوق پیدا کر دیا
 اور وہ اکثر محویت کے عالم میں رہا کرتی تھیں۔ اس حالت میں ان کی زبان پر عارفانہ
 کلام جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی اس زمانے میں کشمیر تشریف
 لائے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ دید کی ملاقات حضرت امیر سے ہوئی تھی۔

للدید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان صوفیوں اور زاہدوں کی
 مجلسوں میں بھی جاتی تھیں اور ان سے بھی روحانی فیضان حاصل کیا تھا۔ سید
 جلال الدین بخاری کے مزار پر وہ اکثر جایا کرتی تھیں اور سید حسین سمٹانی سے بھی
 روحانی فیض حاصل کیا تھا۔ کشمیری میں اللہ دید کے واکعبہ قبیل ہیں۔ اس کے علاوہ
 سنسکرت کے بھی کچھ شلوک ان سے منسوب ہیں۔ اللہ دید کے واکعبوں کی زبان
 قدیم اور موجودہ کشمیری سے مختلف ہے۔ مگر یرسن نے اللہ دید کے کلام کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے۔
 پروفیسر جلال لال کول، جنہوں نے پروفیسر نند لال کول طالب کے تعاون سے، اللہ دید
 پر اردو میں ایک رسالہ مرتب کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”للدید کا کلام سستی دسر شاری کے جذبات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں
 معرفت کے رموز و اسرار کا وہ خزانہ موجود ہے۔ بونستوں اور صوفیانہ کلام
 کے ریاض اور عمل کے حسین امتزاج پر مشتمل ہے اور جو ان کی بلہمی صفا

اور مائت کا آئینہ دار ہے۔“

پروفیسر نذیر اللہ طالب نے لادید کے واکیہ کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ دو ایک واکیہ ذیل میں درج ہیں۔

آئی ہوں کس دیس کس راسے جاؤں گی کس دیس کو جہاں ہوں

راستے کی کیس مجھے پہچان ہو

کس قدر خوش بخت میں ہوتی، اگر آگہی اس راز سے ہوتی مجھے

بے حقیقت ہے بنفس بے اعتبار

مرشد سے باپو جی یہ بیس ہزار بار جس کا بیاں محال اس کا ہنہ نام کیا
میں تھک گئی ملانہ مگر آج تک جواب کچھ ہے جو سب کی اصل اس میں کلک کیا

حضرت نور الدین جو نور الدین ریشی اور مندر ریشی کے نام سے بھی موسوم ہیں۔ زہد و ریاضت کی بدولت اپنے زمانے کے سربراہ اور ولی ہوئے ہیں۔ کشمیری میں متوفی شاعری کو فروغ دینے میں آپ کا بڑا حصہ ہے۔ آپ ۷۳۷ھ میں موضع کیموہ میں پیدا ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ ولادت کے بعد تین دن تک آپ نے ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں پیا۔ چوتھے دن لاء عارفہ آئیں اور اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں آپ کے منہ میں دے دیں، جن سے دودھ آنے لگا۔ حضرت نور الدین کا سلسلہ نسب حضرت ابویں قرنی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ کے بارے میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ کشواڑ کے راجہ تھے۔ راجہ کے انتقال کے بعد اس کے دو بیٹے کشیر آئے اور ایک بھائی نے تحصیل کو لگام کے ایک گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد سالار دیں بڑے متقی بزرگ تھے۔ زمانہ طفلی ہی سے شیخ سے غیر معمولی عادات و اطوار ظاہر تھے۔ شیخ لارو خان بیلہ نسب ابویں قرنی تک پہنچتا ہے۔ لیکن سروری صاحب نے جس انداز سے یہ لکھا ہے۔ ۱۲۰ سے غلط فہم رہا ہوں۔

ہوئیں۔ آپ کچھوہ کے غار میں مدتوں گوشہ نشین رہے۔ بعد میں آپ نے خاندانی بندھنوں کو ترک کر کے اپنی ریاضت و عبادت کا لمبا سلسلہ شروع کیا اور اس کے ہناتھ ہی دلاوی کثیر کے اکثر مقامات کی سیر کی۔ آپ نے عوام کی زندگی کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ آخر آپ درمی گام اور رہہ پیون کے گاؤں میں اپنا سجادہ لگا کر بیٹھ گئے اور اس طرح سے کشمیر کے مشہور ریشی مسلک کی بنیاد ڈالی۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت بابا بام الدین، حضرت بابا زین الدین اور دوسرے اعلیٰ پایے کے ریشی گذرے ہیں۔ ریشی مسلک میں کشمیر کی قدیم تہذیب اور اسلام کے نئے اصولوں کے ریشمی دھاگے ایک دوسرے سے اس طرح گتھ گتھ کئے کہ ایک بے نظیر روحانی سلسلے کا گلدستہ تیار ہو گیا۔ ریشی مسلک میں صلہ رحمہ، خدا ترسی، انان دوستی اور رواداری کے عناصر خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ رنقی حلال کے علاوہ خدمتِ خلق پر بھی بے حد زور دیتے رہے۔ انہوں نے سبزیوں، ترکاریوں کو اپنی خوراک بنایا، بوٹہ ریار درختوں کی تنصیب اور آبیاری کرتے رہے۔ یہ تمام سنہری اصول حضرت شیخ نور الدین کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے براہ راست مشتق اور ماخوذ ہیں۔

حضرت شیخ نور الدین عوانی زندگی کے بہت قریب تھے اور انہوں نے عوامی عمارے کو اپنی شاعری کا ذریعہ اظہار بھی بنایا۔ لال عارف ان سے کچھ ہی عرصہ قبل گذری تھیں۔ شیخ نور الدین کا شروک، اشوک، لال عارف کے واگھیر سے صرف ہیئت میں ہی نہیں بلکہ خیالات و افکار میں بھی ملتا جلتا ہے۔ لیکن جہاں لال عارف کے کلام میں ایک فلسفیانہ عمق اور فنکارانہ نزاکت ملتی ہے، وہاں شیخ نور الدین کے کلام میں ایک تبلیغی لب و لہجہ اور ایک عوامی مزاج کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ لال عارف کے کلام پر کثیر کے روایتی شوق فلسفے کی چھاپ بڑی گہری ہے۔ لیکن شیخ نور الدین کے یہاں اسلامی افکار کے سرسبز ہوجاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید سے بے حد متاثر تھے اور اس کا اثر ان کے کشمیری کلام پر اتنا گہرا ہے کہ بعض اوقات اسے "کشمیری قرآن" کہہ کر بھی یاد کیا

جاتا ہے۔ حضرت شیخ کے کلام میں فقہ اور اسلامی عبادات و ریاضات کے بہت سے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کی زبان پر سنسکرت کا کافی اثر ہے۔ لیکن اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس لئے قدیم کشمیری مسیحیت حضرت شیخ کا کلام موجودہ بول چال کی کشمیری زبان سے سب سے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ ان کے کلام کا معیاری رنگ یوں ہے۔

”ملاؤں کے کلاہ کی کلغیاں کیا زیب دے رہی ہیں اور وہ کس ناز و انداز سے ٹھک ٹھک کے چلتے ہیں۔ پاؤں میں زری جوتے پہنے ہوئے اور جسم پر تبار و عبا سجائے ہوئے۔ لیکن ان کی آستینوں میں بھیک کے لئے بڑے بڑے کاس گدائی بھی ملیں گے۔“

”وہ میرے پاس ہے اور میں اُسیں نحو۔ مجھے اُسی کے وصل میں قرار نصیب ہوا۔ اس اُسے بس خواہ خواہ پرائے دلشوں میں ڈھونڈتا رہا۔ میرا بار تو مجھے اپنے ہی دلش میں مل گیا۔“

حضرت شیخ نے ۱۳۸۸ھ میں روسپہ دون میں وفات پائی۔ ان کے جسد کو چرار شرین لکڑی آسودہ کیا گیا۔ جہاں یہ مرتجع خاص و عام رہتا آیا ہے۔ اس بقعہ عالیہ پر بادشاہ بھی آتے رہے ہیں اور عام کسان و دہقان بھی۔ اہل ہندو بھی چرار جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کشمیریوں کی تو فی زیارت گاہ بن گیا ہے۔

حضرت شیخ نور الدین زین العابدین بڑشہ کے دور میں گزرنے۔ یہ دور کشمیری تمدن کے امیاء کا ہی نہیں استحکام کا دور بھی تھا۔ اس دور میں کشمیری زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ جو امتدادِ زمانہ معدوم ہو گئی ہیں۔ شاہ میریوں کے بعد چک دور آیا۔ اس دور میں اگرچہ کشمیری سیاسی و ادبی ترقی رہی لیکن کشمیری زبان کی طرف توجہ دی جاتی رہی۔ چک عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھے اور اسی لئے ان کے زمانے میں کشمیری مرثیے کو ایک مغبوط اور مربوط اساس مل گئی۔

حال ہی میں بہت سے محققین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چک دور میں مرتب کئے ہوئے کشمیری مرثیے دریافت کئے ہیں۔ جو اپنے مزاج، مفہوم اور آہنگ کے لحاظ سے کشمیری ثقافت کی کچھ عجیب جہتوں کا سراغ دیتے ہیں۔

آخری چک بادشاہ یوسف شاہ کے دور میں کشمیری ادب و ثقافت کے آسمان پر ایک ایسا چاند طلوع ہوا۔ جس کی کرنیں کشمیر سے باہر بھی اُجالا کرتی ہیں۔ یوسف شاہ چک ۱۵۸۱ء سے ۱۵۸۶ء تک سربراہ آرائے سلطنت رہا۔ اور بعد میں مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اُسے جھانڈیکر دہلی بلا لیا۔ وہاں یوسف شاہ کو جلاوطن کر دیا اور کشمیر باقاعدہ طور پر مغل سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یوسف شاہ خود ایک معارف پرور اور علم دوست بادشاہ تھا۔ اُس کا یہ فارسی شعریہ کردل میں نقل ہوتا رہا ہے اور اُس کی شاعرانہ افتاد کا پتہ دیتا ہے۔

در آرزوئے آل بُت کشمیر بنادے
شد تار سرو مار از گریہ دوہیم

(تار سرو مار کشمیر کی مشرقی پہاڑیوں میں واقع دو خوبصورت پنشنوں کے نام ہیں)

حبہ خاتون ایک کسان کی بیٹی تھی۔ لیکن اُس کی نظرت میں شعرا اور نئے کا ذوق ازل سے ہی ودیعت تھا۔ چنانچہ جب وہ پانپور کے نزدیک زعفران کے کھیتوں میں ایک نذر کار ہی تھی جس کے بول یوں نقل ہوئے ہیں۔

دارِ دین مستی و اپہ پُیس نو۔ چار کر میٹون مانینو ہو

بہیں سسرال والوں کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ ارے ادمیے میکے والو! اسکا چاہہ تو کرو!

تو یوسف شاہ چک دہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس شیریں آواز اور ان ریسلے بولوں سے بے حد متاثر ہوا کہ اس ماہ پارہ ہر جگہ کا اصل نام ”زؤن“ یعنی چاند تھا، دل و جان سے غریفیت ہو گیا۔ انسانے شادی کا پیغام زؤن کے باپ عبدی راتھر کو بھیجا۔ وہ شاہزادے کے پیغام پر تھوڑے ہی دنوں میں اور اس طرح سے کھیتوں کی رانی قصر سلطانی کی ملکہ بن بیٹھی۔ جس میں پہونچ کر حبہ خاتون ابو

یوسف شاہ نے اس کا خطاب رکھا تھا، جو ہر اور بھی چمک اٹھے۔ اس نے کشمیر کی صوفیانہ موسیقی کو مرتبہ منفقہ کیا۔ اس کے استادوں اور اس کے گائین کی سرپرستی کی۔ خود ایک مقامِ راست کشمیری، اختر اع کیا اور اپنے پاکیزہ مذاق شوہر کے ساتھ دادِ عیش دیتی رہی۔ لیکن بعد میں اکبر بادشاہ کے حملے نے یہ بساط الٹ دی اور ملک پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ملک کا جو مختصر سا کلام امتدادِ زمانہ سے بچ کر محفوظ رہ گیا ہے، اُس میں حُزن اور یاس کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اس کے کلام میں ہلکے پھلکے رومانی جذبات بہتے ہیں۔ لیکن اُس کے بیان میں بڑے شوخ رنگ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً

میں نے تمہارے لئے چینیلی کے دستانے تیار کر لئے۔

آ اور میرے انار کے پھولوں سے لطف اٹھا۔

میں زمین ہوں اور تم آسمان۔

میں راز ہوں تو تم اُس کے سرِ بلاش۔

میں خوانِ لغت ہوں تو تم اس سے لطف اندوز ہونے والے مہمان

حبِ خاتون کے رومانی نام کے ارد گرد اسطورہ افسانے کا ایک بڑا تفسیر تیر ہوا ہے اور اب یہ نام ہندوستان کے ادب میں بھی جانا پہچانا بن گیا ہے۔

مغل دور کشمیر میں علوم و فنون کی ترویج و ترقی کا زمانہ تھا۔ لیکن اُس وقت عجم کی زبان اور اسالیب کا سیلاب کشمیر میں در آیا۔ فارسی ایک ترقی یافتہ زبان تھی۔ اور اصفہان سے لے کر دکن تک اس کا دور دورہ تھا۔ اس میں بڑے عظیم شاعر پیدا ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب یہ مغل حشم و علم کے سائے میں کشمیر پہنچی تو یہاں کی ہفتار کو خیرہ کر گئی۔ کشمیری ادب کے چراغ میں حبِ خاتون نے روشن ڈالا تھا۔ لیکن فارسی کے فانوس کے آگے اُس کی مددِ روشنی ماند پڑ گئی۔ چنانچہ عہدِ منیہ میں جہاں کشمیر نے فارسی علم و ادب میں حضرت شیخ یعقوب مرنی، ملا حسن نائی اور ملا طاہر غنی جیسے مشاہیر پیدا کئے، وہاں کشمیری ادب کی طرف بہت کم توجہ ہوئی۔ لیکن مغل دور کے خاتمے کے بعد کشمیری زبان ادب میں ایک ہی حرارت پیدا ہوئی۔ اسی دورانِ اربعہ مال ایک صاحبِ حق کی طرح چمکی اور

چشمِ زحل کے لئے ہی سہی، کشمیری شاعری کے منظر کو چمکا گئی۔ ارنہ مال فارسی کے مشہور شاعر اور
انفان دور کے درباری منشی بھوانی داس کا چروکی بیوی تھیں۔ اُن کے کلام میں انار کے شگن خون جیا
شوخ رنگ چٹکا ہوا نظر آتا ہے۔

انفانوں کے دور کے آخر میں ہی پرکاش نلام کمری گانی اور محمود گانی منہٴ شہود پر آئے۔
پرکاش نام نے مایان کا کشمیری روپ نظم کیا (یہ مترجمہ نہیں ہے بلکہ اس ہندوستان گیر کلاسیک کا
ایک مقامی VARIETY ہے۔ محمود گانی نے منہٴ نظانی کے تھوں یوسف زلیخا، شیریں خسرو
شیخ معان وغیرہ کو کشمیری میں ڈھالا۔ اور منہٴ کی صنف کو کشمیری میں رواج دیا۔ اُس نے
ہلکے پھلکے گیتوں کی صنف ”ڈن“ کو بھی خوب مالا مال کیا اور فارسی بحر و پرغز میں بھی لکھیں۔
اس لحاظ سے اُس کو کشمیری زبان کے جدید دور کا رودی کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ اُسی کی ایک
منہٴ یوسف زلیخا کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ اسے جرمنی کے ایک مستشرق برکھرڈ نے گزشتہ
صدی میں اپنی زبان میں منتقل کر لیا۔ محمود گانی کا ذکر دوسرے یورپی کشمیر شناسوں نے بھی کیا ہے۔
سکھوں کے دور میں کشمیری زبان میں دلی اللہ متوا اور اسی قبیل کے دوسرے شاعر منظرِ عام
پر آگئے۔ دلی اللہ نے کشمیری کو کہانی ”مہمال“ کو کشمیری زبان میں نظم کیا اور حضرت امیر کبیرؒ ہمدان
کی ”چہل اسرار“ کا کشمیری ترجمہ کیا۔ دو گروں کے ابتدائی دور میں رسول میر، مقبول گزالی، دائری
سوامی پرمانند، دہاب کھار جیسے شاعر منہٴ شہود پر آئے۔

رسول میرؒ دور کے رہنے والے تھے اور انہیں کشمیری زبان کے شاعر شباب کی حیثیت سے
یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک روایت شکن اور جدت طرائد شاعر تھے اس کے کلام میں کشمیری
شاعری کی روایت کے برعکس تیز و تند عاشقانہ جذبات کا بڑے بے باک انداز میں بیان
ہوا ہے۔ اس کا لب و لہجہ بھی کلاسیکی غنچائی اور استادانہ رچاؤ رکھتا ہے۔ اُس کی زبان پر مجھے
فارسی کے استاذہ کے اسلوب کی پہرچھائی عکس انداز نظر آتی ہے۔ چند اشعار
کا انداز یہ ہے۔

۴ میرے دل بند، دل آزار اور دل آرام محبوب
میرے خوش فتنہ، خوش گفتار اور خوش اندام محبوب
سیتانے جوشِ محبت میں اپنے منِ میت کے پروانہ وار طواف کئے
اس نے کیسے رسیلے گیت گا کر اپنے محبوب کو رام کر لیا۔

"اپنے چہرے سے نقاب ہٹالے نہیں تو میں کچھ کھا کے سو رہوں گا
چاہے گناہ ہو یا ثواب جامِ جمشید سے شراب پلا دے"
مقبول کرا لہ وائر کثیری زبان کے بسیار لیکن لغز گو شعرا میں شمار ہوتا ہے۔ اُس نے بہت سے
مقامی موضوعات پر فرائضِ کثیری محاورے اور عام بول چال کی colloquial زبان میں
مثنویاں لکھنے کا جرات انگیز تجربہ کیا۔ اس کی گرہی نامہ اور پیر نامہ اس صنف کی بھی مثالیں
ہیں۔ اس کا قلم ان تصنیفات میں طنز و طعن کے انگارے برساتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن بہار نامہ
میں اسی قلم سے شگوفے کھلتے ہیں۔ اُس نے کثیری میں غزلوں اور گیتوں کا بڑا ذخیرہ بھی چھوڑا ہے۔
بے بعد میں عبدالعزیز مرصوم نے ترتیب دے کر شائع کیا۔ لیکن اس کی سب سے اہم تصنیف
"گلِ ریز" ہے۔ یہ فیاض غنشی کی اسی نام کی مثنوی کا کثیری پیراں ہے۔ لیکن جہاں اصل ایک
گنم ورق بن گئی ہے۔ وہاں مقبول کی گریز ایک شاداب و شاندار کارنامے کی حیثیت اختیار
کر گئی ہے۔ اُس نے کہانی کا تار و پود اگر پر غنشی سے لیا۔ لیکن اسے اپنے مرقعوں سے زندہ
جادید بنا ڈالا۔ اُس کے زورِ قلم کا اندازہ لگانا ہو۔ تو اس مثنوی کے ان مقامات کو دیکھنا چاہئے۔
جہاں اس نے مثنوی کی نائیکہ نوش لب کا سراپا، اسکی مثنوی کے نائیک عجیب ملک سے
طعناات اور جدائی اور پھر باغ و راغ کے مناظرِ قلم بند کئے ہیں۔ اس مثنوی کو ریاستی کچھڑ
اکادمی نے محمد یوسف ٹینگ کے ایک بسیط مقدمے کے ساتھ بڑے حسین و جمیل پیرائے میں شائع
کیا ہے۔ غلام رسول سنوٹوش نے اس کو تصویر کے رنگوں سے بھی مزین کیا ہے۔

سوائی ہر مانند کثیری شاعری کے دوسرے چند اہم شاعروں کی طرح پٹواری تھے۔ اُن کے کلام پر سنسکرت کلاسیک کا بڑا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اور اس کی لفظیات پر بھی دھارمک کتھاؤں کی چھاپ ملتی ہے۔ اُس نے سدھام ہیرت لکھی اور اس کے علاوہ بہت سے گیت اور یلیاں بھی۔ اُس کا کلیات کچھ ل اکادمی کی طرف سے دو جلدوں میں شائع کیا جا چکا ہے اور اپنے تفسیر تیز غمق اور ژرف بیانی کے لئے خاص قدر و قیمت کا حامل ہے۔

کثیری زبان میں تصوف کی ابتدائی لہر اگرچہ مل عامہ اور شیخ نور الدین کے زمانے میں ہی موج زن نظر آتی ہے، لیکن وہ اب کھار، نعمتہ صائب، سمہ چچہ کمال، شاہ غفور، رحمن ڈار، شمس فقیر اور دوسرے شعرائے یہاں اس کی نگہ سازی اور نیا کاری میں بہت اضافہ ہوا۔ ان شاعروں کے کلام میں ایک ایسی سرستی چھائی ہوئی نظر آتی ہے جس پر دل کی دنیا کے مناظر کا درجہ کھلتا ہے۔ یہ روایت جس پر دیوانت اور اسلامی تصوف دونوں کا اثر ہے، جواں ہوتے ہوتے ہم عصر شعراء محمد میر (جن کا محل ہی میں انتقال ہو گیا ہے) اور احمد زگر تک پہنچتی ہے جو اس روایت کے نہایت ہی اعلیٰ مرتبت علمبردار اور نغمہ خوان ہیں۔ کثیری زبان میں رزمیہ اور توارکخی نظمیں کھنے کا سلسلہ امیر شاہ کیری اور وہاب چغتائی نے شروع کیا۔ ایک نے سام نامہ کثیری میں دھالا اور دوسرے نے فردوس کا۔ ان کے علاوہ غزویات آنحضرت بھی کثیری میں نظم کئے۔ محی الدین مسکین نے زیار زگار جیسی عجمی داستان کثیری میں نظم کی۔ اس صنف میں عزیز اللہ حقانی اور سرہ خان وغیرہ کے کلام نے بھی قابل ذکر ہیں۔

اس صدی کی تیسری دہائی میں پیر زادہ غلام احمد بھٹو نے کثیری نظم کی کایا، جسے دہلی بھٹو راکش شجرہ کش تھے اور اردو فارسی زبانوں پر صرف گہری نظر ہی نہ رکھتے تھے۔ بلکہ انہیں دادِ سخن بھی دیتے تھے۔ انہیں کثیری کی کلاسیکی روایت کا بھی عرفان تھا اور کثیری کے شاندار ماضی کا بھی۔ وہ لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے ان جلسوں میں بھی شامل رہے۔ جن میں علامہ اقبال "شکوہ" جیسی روایت شکن نظمیں سنایا کرتے تھے۔ بھٹو پر ان تمام عوامل نے اثر کیا۔ اور انہوں نے

کشمیری زبان میں شاعری شروع کر دی۔ اُن کی شاعری پر رسول امیر کی غنائیت کا پرتوسی تھا اور حبہ خاتون کے رسیلے پن کا سایہ بھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے افکار بھی بڑے حسین پیرایے میں ادھر تک بھانک کر تے رہے۔ انہوں نے ایک نئے لہجے کے ساتھ اپنی نظم "باغ نشاط کے گلو" لکھی۔ جو کشمیری شاعری کا ایک سنگ میل ثابت ہو گئی اور فوراً زبانوں پر چڑھ گئی۔ یہی زمانہ کشمیر میں سیاسی تحریک کے ابعاد اور جوش بر آنے کا تھا۔ ہجو تر نے اُس کی سنگت بھی کی۔ اور وہ کشمیریوں کے قومی شاعری بن گئے۔ اُن کی مشہور نظم "ولو باغوانو نو بہار ک شان پیدا کر" (اے باغوان۔ ذرا نئی بہار کی آن بان پیدا کر) لکھی۔ جسے تحریک کے سب سے بڑے قائد شیخ محمد عبداللہ نے علامہ اقبال کی انقلاب انگیز نظموں کے دوش بدوش عظیم عوامی اجتماعات میں گایا اور لوگوں کے دل گرما دیے۔

ہجو تر کے گیتوں میں حب وطن کے ساتھ فنی تازہ کاری اور ہنر کی جلوہ گری بھی نظر آتی ہے۔ اور اس نے کشمیری زبان میں اظہار کے لئے سانچے اور نئے اسالیب پروان چڑھانے کے لئے زمین ہموار کی۔ ہجو تر کے گیتوں کا ترجمہ جب انگریزی زبان میں ہوا تو راہبند رناتھ میگو نے اُن کی داد دی۔ ہجو تر ۱۹۵۲ء میں انتقال کر گئے۔ اور پہلے کشمیری شاعر بنے جنہیں سرکاری اعزاز و اکرام کے ساتھ بری نمبر کے نزدیک مزار شمعوار میں دفن کیا گیا۔ وہ کشمیری زبان کے پہلے شاعر ہیں جن کی زندگی پر "شعر کشمیر" ہجو تر کے نام سے اردو اور کشمیری میں فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔

ہجو تر کے ایک اور ہم عصر عبداللہ آزاد مرحوم نے اگرچہ اپنی شاعرانہ زندگی کا آغاز ہجو تر کے دیوانت ادبی و محدود کے سایے میں ہی کیا۔ لیکن انہوں نے مارکسی خیالات کی زیادہ کھل کر اور صراحت کے ساتھ ترجمانی کی۔ وہ کشمیر کے مشہور صحافی پنڈت پریم ناتھ بزار کے حلقہ اثر میں تھے۔ جو ایم۔ این۔ واسے کے ریڈیکل ہیومنزم نظر کے حامی ہیں۔ چنانچہ اُن کے زیر اثر آزاد نے نہایت آزاد خیالی سے معاملات پر خام فرسائی کی۔ اگرچہ ان کی بلند آہنگ نظم میں کبھی کبھی شعری مزاج کی نفاست دوسرا درجہ اہمیت کر لیتی ہے۔ مگر اُن کے موضوعات کا تنوع اور نظریات کا پھیلاؤ اس قدر ہے

کہ اس نے کشمیری زبان کا دامن وسعت پذیر کرنے کے لئے تاریخی خدمت انجام دی ہے۔ آزاد
ایک دیدہ و مرتفع اور نکتہ شناس ناقد بھی تھے۔ اُن کی کشمیری زبان اور شاعری ت عردوں کا پہلا مستند
تذکرہ ہے اور اس کی بدولت گننام کشمیری شعرا اس زبان کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔

ہجو اور آزاد کے معاصرین میں ماسٹر زندہ کول، حیرت کافلی، پاندانی، سندلال امباردار،
اور غلام احمد فارض کے نام قابل ذکر ہیں۔ لیکن ۱۹۴۷ء میں کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہی کشمیری
زبان کی ساری کائنات بھی زلزلہ آشتا ہو گئی۔ کشمیر پر حملے کے عواقب اور ترقی پسند تحریک کے اثرات
کے نتیجے میں یہاں اظہار کی ایک طوفانی لہر پیدا ہو گئی۔ اس لہر کی چوٹی پر دینا ناٹھ ناٹھم،
مرزا عارف اور عبدالستار عاصمی وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ دینا ناٹھ ناٹھم نے کشمیری میں نظم معرلی کا
آغاز کیا۔ اُن کی لفظیات کا عجائب خانہ اس قدر زراعت کا تھا کہ کشمیری زبان کے خواہیدہ امکانات
نہیں لگے۔ اس کے علاوہ اُن کا لب و لہجہ استدر تنومند تھا کہ کشمیری نظم میں ایک نئی
گھن گرج اور گونج پیدا ہو گئی۔ مرزا عارف کی نظمیں اگرچہ پختہ سانچوں میں ہی ڈھلیں۔ لیکن
برتاؤ اور مضامین کے لئے لحاظ سے وہ نئے دور کی نقیب تھیں۔ عبدالستار عاصمی خود ایک
جفاکش مزدور تھے اس لئے احسان بن دانش کی طرح اُن کی نظموں میں محنت کی حرمت داخل
کی تصویر کشی ملتی ہے۔

اس قافلے کے ساتھ ہی رحمن راہی، نور محمد روشن، غلام نبی فراق، امین کاظم جیسے شعرا
بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے اگرچہ ترقی پسند تحریک کے شعلے ہی اپنے پرواز جلائے لیکن بہت
جلد ہر ایک نے اپنا اپنا رنگ پیدا کر لیا۔ رحمن راہی انگریزی، فارسی اور اردو کے بہت ہی نکتہ ورتائی
ہیں۔ ان کی نگارشات کا لگاتار ہر لحظہ اوپر کو اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اُن کی شاعری میں لہجے کی
لطافت اور لغزمت کے ساتھ ساتھ ہیئت کی مرصع کاری بھی نظر آتی ہے۔ راہی کو ان کے پہلے
مجموعہ کلام نور و زہبا پر سابقہ اکادمی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ بعد میں ترقی پسند تحریک سے
برگشتہ ہو کر جدید حیثیت کے مکتب کے نزدیک تر آ گئے ہیں اور کشمیری میں اُن کا کلام اس مکتب

کی علمبرداری بھی کرتا ہے اور اسکی تفسیر و تعبیر بھی

امین کاہل بھی سہیتہ اکادمی کا انعام حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی غزلیات کو کشمیری زبان کے ناقدوں نے ایک نئے لب و لہجہ کا حامل بتا دیا ہے اور کشمیری نظم میں بھی انہوں نے بڑے دلفریب تجربات کئے ہیں۔

غلام نبی ذاتی کا کوئی شعری مجموعہ اگرچہ شائع نہیں ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔

کشمیری شاعری کے لئے غلام رسول ستوش کے علاوہ ماسٹر زندہ کول اور مرغوب بانہالی بھی سہیتہ اکادمی کا اوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ مسطفر عازم، غلام نبی خیال، میر غلام رسول نازکی، رشید نازکی، مشتعل سلطانپوری، غلام نبی ناظر، نابی منور، غلام احمد گاش، محی الدین گوگھسر، موتی لال تاز، غلام نبی آتش، محمد ایوب بے تاب، سجاد سیلانی، رفیع راز اور دوسرے بہت سے شعرا اپنے کلام سے کشمیری زبان کی مختلف اصناف کو مالا مال کر رہے ہیں۔ مرحوم رسا جاوہانی نے اگرچہ کم لکھا ہے، لیکن ان کی غزلیات کا رچا اور کلاسیکی مزاج انہیں اس زبان کی تاریخ میں اپنا مقام دلانے کے لئے کافی ہے۔

نثر

کشمیری زبان میں اس صدی کی پہلی چوتھائی تک کسی قابل لحاظ نثر کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر پادی تھپڑ کے زیر اثر کچھ کشمیری ڈرامے "راہہ ہریش چنڈ" وغیرہ لکھے گئے۔ محی الدین حاجی نے اپنا پہلا ڈرامہ "گرہ سہ سہ گہر" اس صدی کی چوتھائی دہائی کے نصف آخر میں لکھ کر ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ اسی زمانے میں سری پرتاپ کالج سری نگر کے جریڈے "پرتاپ میگزین" کا کشمیری سیکشن پہلے غلام نبی گاکاز اتور اور پھر سری کنٹھ توشانی کی ادارت میں شائع ہونا شروع ہوا۔ جس میں کشمیری نثر پرانے بھی شامل ہوتے تھے۔ ہجو رسا صاحب کے فرزند محمد امین ابن ہجو رسا نے بھی اس زمانے کے اس پاس کشمیری زبان کا پہلا اخبار "گاش" نکالا جو اگرچہ جلدی بند ہو گیا۔ لیکن

اُس سے کٹیری زبان کے نئے امکانات کی نشاندہی ہو گئی۔ سمنہ میں توئی کچراں محاذ کی تشکیل کے ساتھ ہی کٹیری کے ڈرپے لکھے اور کھیلے گئے۔ اسی زمانے میں کٹیری زبان کا پہلا باقاعدہ ادبی میگزین "کونگ پوش" شائع ہونا شروع ہوا۔ اس میں دینا ناتھ ناتھ نے کٹیری زبان کی پہلی کہانی "جوانی کا رڈ" لکھ کر شائع کی۔ اسی دوران سوم ناتھ زتشی، حبیب کامران، عزیز ہارون وغیرہ نے بھی نثریں تجربے لے کر کٹیری کہانیوں کا پہلا مجموعہ "اخری الدین" نے ست سنگم کے نام سے ۱۹۵۷ء میں شائع کیا۔ آخری کٹیری موضوعات ہر ایک نئے انداز کے ساتھ لکھا تھا اور اُس کی نثر برجستہ اور روزمرہ کے قریب تھی۔ اس لئے جلد ہی اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ اُسے ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا۔ آخر کے کئی اور نثری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور انہوں نے ریڈیو کے لئے کچھ ایک انکی ڈرپے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے کٹیری زبان کا پہلا ناول "دودگ" بھی لکھا۔ امین کارل نے بھی کٹیری کہانیاں لکھیں اور ایک ناول "گنہ مٹر گاش" علی محمد لون نے اگرچہ کہانیاں بھی لکھیں اور ناول بھی لیکن انہیں ان کے ڈراموں کی نسبت سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان کو سنیاتانی ڈرامے پر ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا ہے۔ اور انہوں نے ریڈیو کے لئے بھی درجنوں چھوٹے بڑے ڈرامے لکھے ہیں۔ بشکر بھان کے مزاحیہ ڈراموں کے مجموعے "چچا مر" کو بھی ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا ہے۔ اوتار کشن رہبر، ڈاکٹر شکر رینہ، امیش کولی، ہر دے کولی بھارتی، تاج بیگم رینز و دیگر نے بھی فکشن کی مختلف اصناف میں تجربے کئے ہیں۔

تفقد اور تحقیق کے میدان میں بھی کٹیری زبان تیزی سے قدم بڑھا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ان خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ جو کچھ لکھنا اور اس کے کٹیری رسالے "شہراڑ" نے انجام دی ہیں۔ اس نے کٹیری تحقیق و تنقید کے موضوع پر متعدد کتابیں شائع کی ہیں۔ اور "شہراڑ" میں مختلف ادبی اور علمی موضوعات پر بڑے اہم تنقیدی اور تجزیاتی مضمین شائع ہوئے ہیں۔

کٹیری زبان میں صحافت کے تجربے بھی براہ کئے جا رہے ہیں۔ غلام نبی خیال نے

وطن نانی ہفتہ وار نکالا اقد کشمیر کلچرل آرگنائزیشن نے "کوئٹہ اخبار"۔ لیکن ابھی تک ایک روزانہ اخبار نکالنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ کشمیری رسم الخط جو اردو رسم الخط سے بہت قریب ہے آہستہ آہستہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیری زبان میں قرآن مجید کا ایک ترجمہ شائع ہوا ہے، جو میر داغ کشمیر مولوی یوسف شاہ مرحوم نے لکھا ہے۔ کلچرل اکادمی اور سائنس اکادمی نے دنیا کے ادب العالمیہ کے کچھ شاہ پاروں کو کشمیری میں منتقل کر کے کشمیری زبان کا دامن مالا مال کر دیا ہے۔

ڈوگری زبان و ادب

ریاست جموں و کشمیر کا دوسرا سانی خطہ جموں اور اس کے لمحہ اضلاع پونچھ، ڈوٹا، بھدرہ، پرستل ہے۔ جہاں ڈوگری زبان، اور اس کی بولیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ علاقہ ڈوگریا ڈوگریس کے نام سے بھی موسوم ہے۔ ستائیں کے خیال کے مطابق یہ علاقہ ڈوگر اس لئے کہلایا کہ یہ بہت دشوار گزار اور محنت طلب علاقہ ہے۔ اور ”دور گر“ کے لفظ سے بنا ہے جس کے معنی سخت اور سخت کوش کے ہیں۔ لیکن ڈی۔ سی۔ پرشانت نے اسے راجھستانی کے لفظ ”ڈونگر“ سے مشتق بتایا ہے جس کے معنی پہاڑی خطے کے ہیں۔ ان معنوں میں یہ لفظ راجھستان کے ان پر بادیوں کے ساتھ یہاں آیا، جو صدیوں قبل اس علاقے میں منتقل ہوئے تھے۔ چنانچہ ڈوگر لوگ، اپنا تعلق راجپوتانہ سے ہی بتاتے ہیں۔ ڈوگری کا لفظ زبان کے لئے ”ڈگر“ ہی سے مشتق ہے۔

ڈوگری زبان کا تعلق اس طرح سے راجھستان سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی نے اسے ہند آریائی کی پہاڑی شاخ مانا ہے، پہاڑی کی تین میز بولیاں ہیں، مشرقی، جو نیپال میں بولی جاتی ہے اور نیپالی کے نام سے موسوم ہے، دوسری شاخ گڑوالی اور کھمٹائی ہے، مغربی پہاڑی، کی بولیاں پونچھ، جون سر، ڈیرہ ڈوٹن کے

ایک جتنے اور جہوں میں بولی جاتی ہیں۔ مغربی پہاڑی بولیاں ۸۲،۰۰۰ مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہیں۔

گریکس نے ڈوگری کو پنجابی کی بولی بتایا ہے، لیکن ڈوگری کے علماء اس رائے سے مستفق نہیں ہیں اور ڈاکٹر سید عتیق اور مانے بھی اسے پنجابی سے مختلف اور صحرائی زبان شمار کیا ہے۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ڈوگری کا ماخذ شورسینی یا پہاڑی پرکرت ہے۔ ڈوگری پر پنجابی کا گہرا اثر ہے جو ڈوگری کے پنجاب علاقے سے ملحق ہونے کا نتیجہ بتایا جاتا ہے۔

ڈوگری میں قدیم ادب نہیں ملتا۔ اس کی ادبی روایات صرف سو سال کے لگ بھگ پہنچے جاتی ہیں۔ یہ ڈوگری راجہ رنبیر سنگھ کا عہد ہے۔ رنبیر سنگھ کو ڈوگری اور ڈوگری کی ترقی کی بہت فکر تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو دارا ترجمہ قائم کیا تھا۔ اس میں سنسکرت، اردو اور فارسی کے علاوہ ڈوگری میں بھی ترجمہ کروائے گئے تھے۔ وہ اس زبان کو سرکاری زبان بھی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن دوسرے لسانی گروہوں کے ڈر اور جوہر لسانی دباؤ کی بدولت ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تاہم ان کی کوششوں نے ڈوگری کے لئے ایک رسم خط مقرر ہوا جو دیوناگری پر مبنی ہے اور اب ڈوگری اس کی خط میں لکھی جاتی ہے۔

ڈوگری کی ترقی کی اس مساعی سے پہلے کچھ لوگ ادب لکھتے ہیں جو نظموں اور کہانیوں پر مشتمل ہے۔ لیکن جیسا کہ "ڈوگری نوک" لٹریچر اینڈ پہاڑی آرٹ " کے مصنفین نے لکھا ہے، "ربع صدی کے پہلے تک ڈوگری میں ادبی روایات مسلسل نہیں رہیں۔ جو آثار ملے ہیں، وہ نظم اور نثر دونوں پر مشتمل ہیں۔ نثر میں کچھ کہانیاں، کہاوٹیں اور متعے محفوظ ہیں۔ اس کے مقابلے میں نظم ادب زیادہ وسیع اور متنوع ہے۔ ڈوگری نظمیں اپنے مخصوص روپ اور موضوع کھتی

ہیں۔ ان میں باتوں اور کارکنانِ گیت، عشق و محبت کے گیت اور مذہبی گیت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غنائی نظموں میں عشق و محبت کی نظمیں، مذہبی اور دیگر رسومات کے موقع پر گائی جانے والی نظمیں، ناچ، تہواروں اور موسموں میں گائی جانے والی نظمیں، بارہ ماہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ کچھ نظمیں بہادروں کے کارناموں پر بھی لکھی گئی ہیں۔

ڈوگری کی لوک کہانیاں جو اب تک اکٹھی ہو سکی ہیں، ان کی تعداد پچاس کے قریب ہے۔ ان میں سے نو کہانیوں کا مجموعہ ہنسی لال گپتا نے مرتب کر کے ڈوگری منڈل دہلی کی جانب سے ۱۹۵۹ء میں شائع کیا ہے۔ دوسرا مجموعہ جو پندرہ کہانیوں پر مشتمل ہے، ڈوگری سنسٹھان نے "ایک تھارا راجہ" کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ ڈوگری لوک کہانیوں کے موضوع متنوع اور مختلف ہیں۔ ان میں ہیروئن کی کہانیاں، تاریخی کہانیاں، انسانی سرشت، سے متعلق کہانیاں، عشق و محبت کے قصے، عقس و دانائی کی حکایتیں، جیسے وسیع موضوعات شامل ہیں۔ ان میں سے کئی سنجیدہ موضوعات پر بھی ہیں۔ مثلاً "لالہ دی ہڈی" کا موضوع انسان کی کبھی نہ سیر ہونے والی دولت کی بھوک ہے جس کے لئے وہ ہر طرح کے کر قوت کر بیٹھتا ہے۔ "دستیں آنے دی پھیم" کا موضوع حیرت انگیز طور پر جدید ہے۔ اس میں نظم و نسق کی بد عنوانیوں کی وجہ سے استحصال کی جو کمزور صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا خاکہ بنایا ہے۔ "اودنوں" کہانی کا موضوع بین لسانی ہے۔ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے بہن کو قتل کر دینے کی کہانی ہندوستان کی زبانوں میں عام ہے۔ اردو میں بھی اس نوع کی کہانی زبان ہے۔ بہن ایک آم کے درخت کی صورت میں نشوونما پاتی ہے اور جب کوئی اس کے پھل توڑنے کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پیڑ سے گیت پھوٹتا ہے :

راجے دے سپاہیا، امب نیوں ترود

ڈالی نہیں مروڑ
 سکے بھائی بہن ماری
 سو آدنا دور
 (راجا کے سپاہی آم نہ توڑ
 ڈالی نہ مروڑ
 سکے بھائی نے بہن کو مارا
 چادر خوں میں لال رنگی)۔

کچھ کہانیوں میں حکایات لقمان یا ایسپ فیبلز کی طرح کے
 جانوروں کے قصے بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی ایسپ کی حکایات کی طرح
 سے جانوروں کے خواص متعین ہیں۔ بشیر بہادر ہے، گدھا بیوقوف، کوا چالاک،
 راج ہنس عقلمند ہے۔ اور یہ جانور دراصل انسانی صفات کی تمثیل ہیں۔

ایسی کہانیوں میں "شیرے دا دل" "مرگ تے گھڑ" وغیرہ دلچسپ ہیں۔
 ان کہانیوں میں طنز و مزاح کے مواقع بھی دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان
 میں شیخ چلی کے مشہور قصوں کے علاوہ "لال" "دو مکا لدر" "آلسی طبر"
 وغیرہ بہت مقبول کہانیاں ہیں۔

ڈوگری گیتوں اور نظموں کے حسن اور ان کی خوبی میں مقامی رنگ اور
 سادگی جھلکتی ہے۔ باران گیتوں میں بہادرلوں کے گن گائے جاتے ہیں اور کاٹاں
 دایوں اور مقدس ہستیوں کی عظمت کے گیت ہیں۔ کاٹاں گیتوں میں بابا جتو
 دانا نو اور راج باہو راول کے گیت بہت مقبول گیتوں میں سے ہیں۔ بابا جتو
 کٹرا کے قریب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اپنے رشتہ داروں کی نفرت
 کی وجہ سے شاپچک گاؤں میں منتقل ہو گئے تھے۔ وہاں کے کھیاں ہتیا سیرنگ

والی جوں کے رشتہ دار تھے۔ بیر سنگھ کی زیادتی نے انہیں خود کشی پر مجبور کر دیا۔ اس واقعہ پر جو گیت لکھے گئے ہیں، بہت ہی المناک ہیں راج باہو مول کے گیت کا ٹکڑہ کے مقبول گیتوں میں سے ہیں۔ 'باراں' و 'یروں' کے گیت 'ہندی' و 'پرجا گاتھا' کے مشابہ ہیں۔ اور خیال یہ ہے "باراں" گیت 'ہندی' "بیر" گیت دونوں ہم ماخذ ہیں۔ ان گیتوں میں تاریخ کی مشہور شخصیتوں کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح کے مشہور گیت میاں 'ڈیڈو' کی توصیف میں ہیں، جو مہاراجہ گلاب سنگھ کا معاصر تھا اور سکھوں کے حملہ جوں کے موقع پر گلاب سنگھ کے دوش بڈش لڑکر سکھوں کو ہزیمت دی تھی۔ اس کے بعد جب سکھوں کا قبضہ جوں پر ہو گیا۔ اور گلاب سنگھ نے سکھوں کی ملازمت اختیار کرنی، تب بھی اس محب وطن نے جہاد رکھا اور آخر کار ایک سکھ سپاہی کی گولی کا نشانہ بنا۔ ڈگر دیش کے لوگ فخرًا اس کو ہیرو مانتے اور اس کی بہادری کے گیت گاتے ہیں۔

مہاراجہ گلاب سنگھ کے جنرل، زور اور سنگھ کی توصیف میں بھی گیت لکھے گئے ہیں۔ زور اور سنگھ نے جوں کے اطراف کے علاقوں کو فتح کر کے دگر راج میں شامل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ فاتحِ ندان بھی تھا۔ وزیر رتنو ایک اور ڈگر بہادر تھا جس نے زور اور سنگھ کے دوش بڈش لڑائیاں لڑیں تھیں۔ زور اور سنگھ کے مرنے کے بعد جب ندان نے بغاوت کی تو وزیر رتنو نے اس کو فتح کر کے جوں و کشمیر کی ریاست کا ایک جز بنا دیا تھا۔ اس کی توصیف بھی گیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے ڈگر بہادر جن کی تعریف کے گیت ملتے ہیں ان کا جنرل ہوشیارا، باج سنگھ اور رام سنگھ ہیں۔

باراں گیت ڈگر ولس کے فرزند بات کے بندبات کے پورے منظر ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان میں بڑی حد تک تاریخی واقعات سے تجاؤ نہیں

لیا جاتا۔ بلکہ بعض مصنفین انہیں تاریخ سے زیادہ مستند مانتے ہیں۔ عشق و محبت کے گیت ڈوگری میں زیادہ نہیں ملتے۔ مشہور گیت "ہنس مورنی" اور "روپ بسنت" ہیں۔ "ہنس مورنی" میں ایک ہنس کی مورنی کے ساتھ محبت کی داستان بیان کی جاتی ہے اور "روپ بسنت" میں دو بھائیوں کی الفت کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مذہبی گیتوں میں ڈوگریا دیس کے تیر غزلوں اور دیوی دیرتاؤں کے گن گائے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ رامائیں اور مہا بھارت کے واقعات پر بھی نظمیں لکھی گئی ہیں۔ مقدس ہستیوں کی عظمت پر بھی گیت لکھے گئے ہیں۔ غنائیہ نظموں میں 'عشق و محبت' کے موضوع کی نظمیں، تہواروں کے موقعوں کی نظمیں، نارتھ کے موقعوں پر لکائی جانے والی نظمیں، موسموں کے بارے میں نظمیں اور بارہ ماہ سے سب ہی شامل ہیں۔

جدید دور سے پہلے کے شاعرانہ کارناموں میں 'دیوی دتا' کی ایک نظم ملتی ہے، جو رنجیت دیو کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ یہ ایک نوجوان دلہن کی شکایت ہے، جو اپنی ساس اور سند کی بدگوئی سے پریشان ہو کر انہیں پرانی لہجے کے لئے بلانے سے انکار کرتی ہے۔ ایک ڈوگری غنائیہ کا یہ نظمیں نونہ ہے۔ دیوی دتا کا بھتیجا، شورام، برج بھاشا اور ڈوگری کی ہی ملی ایک نظم کا مصنف تھا۔ دیوی دتا کے پوتے نروچن نے مہا بھارت کے کچھ اجزاء پر ڈوگری میں کیا تھا۔ دیوی دتا کے بھائی، تندر نام کا پوتا رووراوت مہا راجہ رنجیت سنگھ کے ہمدریں ہوئے۔ اس کی ایک نظم دستیاب ہوتی ہے، پٹت گنگارام اس عہد کا ایک اور شاعر تھا جس نے کندی علاقے کی زندگی پر ایک نظم لکھی تھی۔

ایک اور شاعر رام دھن ڈوگری، اور پچواری، دونوں ریپادی میں لکھنوی

اس کی ڈوگری نظم "چنّادی چاننی" دستیاب ہوتی ہے۔ جو رومانی ہے۔ یہ نظم کافی طویل ہے اور چار حصوں پر منقسم ہے۔ بعض نقادوں نے رام دھن کا شمار ڈوگری کے عظیم شعرا میں کیا ہے۔

جدید ادب

ڈوگری کے جدید ادب کی شروعات، آزادی کے بعد سے ہوئی۔ آزادی کے بعد جب لسانی اکائیوں کی اہمیت بڑھی، تو ڈوگری بولنے والوں میں بھی اپنی زبان اور ادب کو ترقی دینے کا احساس ابھرنے لگا۔ اس سے کچھ قبل ۱۹۳۷ء میں ڈوگری سنسٹھا کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے اغراض و مقاصد میر، ڈوگری فن کے ساتھ ساتھ ڈوگری ادب کو بھی ترقی دینا تھا۔ اس نئے شعور کے بیدار ہونے کے ساتھ ہی، کئی نوجوان ادیب اور شاعر جو اردو ادب کی روایات میں نشوونما پاتے تھے۔ جوگرمی میں اظہار خیال کو ترجیح دینے لگے اور اس زبان میں لکھنے لگے۔ یہ صحیح ہے کہ ابتدا میں ڈوگری کے ادیبوں اور شاعروں کو اردو کے اسالیب اور انداز سے سہارا لینا پڑا، لیکن اردو میں ترقی پسند تحریک کے عروج کے ساتھ ساتھ، ڈوگری میں بھی عوام سے ربط اور ان کے تصورات اور خیالات کی ترجمانی اور ان کے ذہنوں تک رسائی کی تحریک ابھری۔ اس کے سبب سے موجودہ ڈوگری شاعری میں ایک نفیس اسلوب اور مقامی رنگ ابھر رہا ہے۔ جدید ڈوگری ادب میں شاعری کے علاوہ کہانیاں اور ناول لکھے جاتے ہیں اور کچھ ناول بھی تصنیف ہو رہے ہیں۔

جدید ڈوگری شاعری کا آغاز "ماڈرن ڈوگری لٹریچر" کے مرتب پروفیسر نیلا برہوشرما نے اٹھا کر رکھنا تھا۔ سنگھ سمیل سے کیا ہے، جن کا انتقال

۱۹۶۳ء میں ہوا۔ وہ سانہ کے رہنے والے تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں وہ گلگت میں بھی رہے۔ ٹھاکر کی ذہنی تربیت، قدیم انداز فکر میں ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے نوجوان شعراء کو اپنی زبان میں لکھتے دیکھا تو ان کی رگ حمیت بھی پھڑک اٹھی اور وہ بھی ڈگریس اور ڈوگروں کی توصیف میں لکھنے لگے۔ تاہم ان کا انداز اصلاحی اور اخلاقی رہا۔ ان کے اسلوب میں زور اور جوش ہے۔ ٹھاکر کی نظموں میں ڈوگرا دیس جنگائی جایاں، اور بہت مقبول ہوئی۔

ٹھاکر کے معاصرین میں پنڈت ہر دت شاستری، مذہبی آدمی تھے۔ اور غلام میں کتھاواچک کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے باوجود ان کی شاعری میں اپنے عہد کے تقاضوں کا شعور ملتا ہے۔ حب وطن کے جذبات سے ان کا دل ملوث تھا۔ اس سلسلے میں ان کی نظمیں "میرا دیس" اور "ڈوگرا دیس" بڑی مقبول تھیں۔ سماجی نظموں میں "فیشن" اور "بیکاری" اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی کچھ اصلاحی نظمیں ابھی قابل ذکر ہیں۔

سوامی برہمانند کی شاعری میں روحانی قدروں کا احساس نمایاں ہے۔ وہ اکھنور کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی تعلیم جموں میں ہوئی اور یہیں ملازمت بھی کی۔ بعد میں بیوی کے انتقال کے بعد وہ سیاسی ہو گئے تھے۔ فطرتاً زندگی اور اس کا عیش و آرام ان کے لئے کوئی جاذبیت نہیں رکھتا تھا اور اپنی نظموں میں وہ زندگی ایک دھوکا اور مایا ہونے کا پرچار کرتے ہیں۔ ان پر ویدانت کا گہرا اثر تھا۔ روحانی سکون کے حصول کے لئے وہ خواہشات کو قابو میں رکھنے پر زور دیتے رہے۔

ہر دت کے معاصرین میں مولراج مہتانے بھی شہرت حاصل کی مگر ان کی صرف ایک نظم "جیتا پہاڑی" واضح ہے۔ بہت مقبول یہ نظم بھی سماجی زندگی

کا نقشہ و لکش انداز میں کھینچا ہے۔ ان کے زمانے میں جگنا تھ کالا بھی منظر عام پر آئے۔ کالا کی نظمیں طنز و مزاح کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ کرشن سبیل پوری، ڈوگری اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ اردو لکھنے والوں میں بھی آ رہا ہے۔ جب ڈوگری میں شعر کہنے کی طرف توجہ ہوئی تو اردو شاعری کی طرح ان کی ڈوگری شاعری میں بھی حب وطن کے جذبات اُبھرے۔ دیس کی ناگفتہ بہ حالت انہیں سماجی انقلاب کے گیت گانے پر مائل کرتی ہے۔ اردو غزل میں پوری مہارت نے، ان کے قلم سے ڈوگری میں چند نفیس غزلیں کھلوائی ہیں۔ ان کی ڈوگری غزلیں بھی بہت مقبول ہوئیں کرشن سبیل پوری نے گیت بھی لکھے ہیں، جو ڈوگری بولنے والوں میں بڑے مقبول ہیں۔

پیرمانند المست نے بھی پہاڑی زندگی کے گیت گائے ہیں۔ وید راہی جنہوں نے ڈوگری شاعری کا تذکرہ ”جگدیاں جوتاں“ کے نام سے مرتب کیا ہے، المست کی شاعری کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”المست کی شاعری کا لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ ہے۔ والہانہ پن میں ترن ہیں سوز و گداز، سرمستی و سرشاری ان کی شاعری کے خاص عناصر ہیں“

المست کی کچھ نظمیں دیس کی عظمتِ گزشتہ سے متعلق بھی ہیں۔ پنڈت شبونانند کی اخلاقی اور سماجی نظموں نے اپنے اسلوب کی صنعت گری کی بدولت ان کے لئے ڈوگری ادب میں ایک اونچا مقام پیدا کر دیا ہے۔ رام لال شرما کا رجحان سمجھنے کی طرف زیادہ ہے، ان کی نظموں کے مجموعہ ”کمرن“ پر انہیں اکادمی کی جانب سے انعام عطا ہوا تھا۔ برکت رام پہاڑی، پہلے اردو اور پنجابی میں شعر کہتے تھے لیکن ڈوگری میں لکھنے کی تحریک شروع ہونے کے بعد انہوں نے بھی ڈوگری میں شعر

لکھنا شروع کیا اور بہت مقبولیت حاصل کر لی۔ ان کی نظموں میں جب وطن کے جذبات ابھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ”اٹھو شیر جواو“ ان کی مقبول نظم ہے۔ برکت کی خیال زانظموں میں ”موتی“ ”منگھتے پنچھی“ اخلاقی اور فکری نظمیں ہیں۔

درگاہ داس چمک بھی پہلے اُردو اور پنجابی میں لکھتے تھے، بعد میں جب ڈوگری میں لکھنے لگے، تو اپنے دیس کے اور لکھنے والوں کی طرح، انہوں نے بھی ڈوگری کی عظمت کے گیت گانے شروع کئے۔ اس سے انہیں بہت مقبولیت حاصل ہو گئی، بعد میں انہوں نے اخلاقی اور فلسفیانہ موضوعات پر بھی لکھا۔

پنڈت رام ناتھ شاستری، جو مولانا آزاد میموریل کالج میں سنسکرت کے پروفیسر ہیں ڈوگری کے صاحبِ فکر ادیبوں میں سے ہیں۔ پہلے وہ ہندی میں لکھتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ”بادا جتو“ کے عنوان سے ایک ناولک لکھا تھا، جو کئی دفعہ اسٹیج پر پیش کیا گیا اور ڈوگری کے کامیاب ناٹکوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعد میں انہوں نے نظمیں بھی لکھنی شروع کیں۔ جو دوسرے شعراء کی نظموں کے ساتھ مجموعہ ”جاگو ڈگری“ میں شائع ہوئی ہیں۔ شاستری بھی ڈوگری کے گیت گاتے رہے۔ ان کی بعد کی نظموں میں ترقی پسند رجحانات بھی ظاہر ہوئے ہیں، مگر یہ مناظر کی تصویر کشی میں ان کی نظم ”چکی“ بے مثل مانی گئی ہے۔ ”امراپہ منگھتا“ میں شاستری نے انسانی عظمت اور اس کے دوام کو پیش کیا ہے۔ پروفیسر شاستری نے ڈوگری میں غزلیں بھی لکھی ہیں۔ وید راہی نے شاستری کی شاعری کو فکری شاعری سے تعبیر کیا ہے۔ ”امراپہ منگھتا“ ”در“ ”دھرتی دار“ ”روپ گنڈ“ شاستری کی اہم نظمیں ہیں جن میں رجائی رجحانات قابلِ قدر ہیں۔

دینو بھائی پنٹ نے ڈوگری شاعری کو ایک نیا آب و رنگ بخشا۔

لے۔ شاستری کی کالجی ملازمت سے سبکدوش ہو کر آبِ گلچل کی پیمائی کے شعبہ شاعری میں کام کر رہے ہیں۔

ان کی نظموں میں نیا سیاسی اور سماجی شعور ملتا ہے۔ ان کی کچھ نظمیں بھی مجموعہ "جاگو دگر" میں شائع ہوئی ہیں۔ "ایہہ دنیا" "اٹھ بھولا" "جاگ کسانا تیرا بیلا" "ایا او" دینوبھائی کے ترقی پسند خیالات کی مظہر ہیں۔ دگر دیس کے حسن پر بھی وہ فدا ہیں۔ ان کی نظم "جے جے دگر دیس سہانا" حب وطن کے جذبات کی آئینہ دار ہے۔ ان کی دوسری نظموں میں "شہر پہلو پہلو گے" اور "غلانی داجینا" بھی مقبول ہیں۔ دینوبھائی ہندی اور اردو میں بھی لکھتے ہیں۔ اردو میں ان کے نامک "سورگ کی کھوج" کا ذکر اردو ادب کے ضمن میں آ رہا ہے۔

ڈوگری شاعروں کے اس قافلے میں رفتہ رفتہ اور لکھنے والے بھی شامل ہوتے گئے۔ ان میں وزگات شاستری نے اپنی مذہبی نظموں کی بدولت امتیاز حاصل کیا، گنگات دندو کی نظموں میں صوفیانہ جھلک ملتی ہے، بال کشن، انقلابی جذبات سے مملو شعر کہتے ہیں رام لال گپتا نے آزادی کے بعد کی نشاۃ ثانیہ پر کچھ نظمیں لکھی ہیں۔ رام کشن شاستری، اخلاقی شاعر ہیں۔ تارا سمیل پوری کو نیلا بر دیو شرام نے "عوامی شاعر" کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان پر دینوبھائی کا گہرا اثر ہے۔ ان کی نظموں میں تلخ و تند طنز بکرا ہوتا ہے۔

یش شرام پہلے ہندی میں لکھتے تھے۔ ڈوگری میں انہوں نے بھی حب وطن کے گیتوں سے آغاز کیا، رفتہ رفتہ کہانوں اور مزدوروں کے مسائل ان کی دلچسپی کا موضوع بنتے گئے۔ آونکار سنگھ ادارہ، پہلے کہانی لکھتے تھے۔ وہ اردو اور ہندی ادب کے اچھے متعلم ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز نے انہیں، زندگی کے تجربوں کا اچھا موقع دیا، اور ان تجربوں کو انہوں نے اپنی نظموں میں سمو دیا ہے۔ "بجور" ان کی بہت مشہور نظم ہے، جس میں ایک شب رو کے جذبات اور احساسات کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔

کہر سنگھ مدھوکر کی مساعی نے ڈوگری شاعری کے اُفق کو وسعت دی،
 وطنی شاعری میں انہوں نے نئے جہات پیدا کئے۔ ان کی نظم "دیشاگی بنانا تے
 مٹانا تے ہتھ اتھ" بہت مشہور ہوئی۔ کچھ مشاہیر پر بھی انہوں نے نظیں
 لکھی ہیں۔ شyam دت پرگ بھی پہلے ہندی میں لکھتے تھے۔ اور جب ڈوگری
 میں شعر کہنے لگے تو ہندی نظم کی تکنیک سے عمدگی کے ساتھ کام لیا۔ انہوں
 نے ٹیگور کی "ایک سو ایک نظیں" کا ترجمہ بھی ڈوگری میں کیا ہے۔ "وید پال دیپ"
 ہندی کے عالم اور اُردو اور انگریزی ادب کے اچھے متعلم ہیں۔ وہ بھی پہلے ہندی
 میں لکھتے تھے۔ بعد میں ڈوگری میں لکھنے لگے۔ ڈوگری میں ان کی نظیں مجھے وطن
 کے جذبات سے پُر ہیں۔ ترقی پسند تحریکوں کا بھی ان پر اثر ہے۔ آزادی کے
 حصول سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ اصلی آزادی ان کی نظر میں کسانوں اور
 مزدوروں کی آزادی ہے۔ ان کی نظم "کل ہا میں کلا" میرے ساتھی نیٹن گونن "انج"
 موضوع سے قطع نظر، تکمیل اور فن کے اعتبار سے بھی ایک حسین نظم ہے۔ دیپ
 نے ڈوگری میں غزلیں بھی کہی ہیں۔ کتن دت بھی ترقی پسند شاعر ہیں۔ موہن
 لال سپولیا، کشن سہیل پوری، دیو بھائی پنت اور پروفیسر رام ناتھ شاستری
 سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کی شاعری میں داخلیت اور خارجی خاکہ کشی دونوں
 کا سنگم نظر آتا ہے۔ "فاتح" ان کی عمدہ نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔
 رندھیر سنگھ، نئی نسل کے شعراء میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری
 میں تخیل کی کار فرمائی، ایک انفرادیت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ اُردو ادب کا بھی
 پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔

پدما شرما، ڈوگری کی واحد شاعرہ ہیں، جن کی نظموں میں ذہنی بلوغ
 اور اظہار کی بلاغت دونوں کا شائبہ نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں بھی ترقی پسند
 لہ۔۔ سرمدی صاحب کی یہ معلومات صحیح نہیں۔ ٹیگور کی ایک سو ایک نظموں کا ڈوگری میں ترجمہ مدھوکر نے کیا ہے۔

کے رجمان نمایاں ہیں۔ "راتے دیاں منڈیاں" ان کی غالباً سب سے اچھی نظم ہے۔ اس کے علاوہ "وہجک"، "دو گھرو"، "ماووی پکچان" اور چہ۔ اور حسین نظموں ان کے افکار کی نمائندہ ہیں۔

چرن سنگھ نے عشق و محبت کے گیت لکھے ہیں، کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن ان کے اسلوب اور اظہار میں ایک انفرادیت ہے۔ "منیلہ" ان کی عمدہ نظموں میں گنی جاتی ہے۔

کہانی

ڈوگری میں شاعری نے جس قدر جلد ترقی کے مدارج طے کئے ہنتر کو اس قدر موقع نہیں ملے۔ تاہم ڈوگری لکھنے والوں نے جلد ہی یہ کمی محسوس کر لی۔ پروفیسر رام ناتھ شاستری، ابتدا ہی سے کہانی لکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ذوق استقامت ترقی کر گیا ہے کہ اس وقت ڈوگری کے ادیبوں میں اچھی صلاحیتوں کے کہانی لکھنے والوں کی تعداد کافی ترقی کر گئی ہے۔ پروفیسر رام ناتھ شاستری کے بھائی دشواناتھ کھجوریا، اس میدان میں آزادی ہند سے بھی پہلے آگئے تھے۔ انہوں نے چند نفیس کہانیاں لکھی ہیں۔ کہانی کے علاوہ، ان کے قلم کی جولان گاہ ادب کے کئی شعبے ہیں۔ دشواناتھ نے کچھ ایک انکی ناول اور کچھ انشائیے بھی لکھے ہیں۔ جنوں کے لوک ناچ اور لوک ساہتیہ پر ان کا کام مستند مانا جاتا ہے۔ ابتدائی نشر لکھنے والوں میں جھگوت پرشاد ساٹھ بھی قابل ذکر ہیں۔ ان کی کہانیوں کا مجموعہ "پہلا پھل" کے عنوان سے مرتب اور شائع ہوا ہے۔ اس میں کئی کہانیاں تاریخ اور روایت کا مجموعہ ہیں۔ تاہم ان میں اپنے عہد کے مسائل بھی جگہ پالیتے ہیں۔ ساٹھ کا اسلوب بیان سادہ پرکار ہے۔

۷۔ لام کمار ابرول ڈوگری اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کے موضوع ڈوگریاؤں ہیں اور ان کی خوشیوں اور دکھوں، ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں، اور ان کی اُمیدوں اور ان کے خدشوں کو وہ بڑی خوبی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کا مجموعہ "پیسرین دے نشان" ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا ہے۔

نیلامبر دیوشرما جو اب کولچرل اکادمی کے سیکرٹری ہیں۔ انگریزی ادب کے عالم ہیں، اور مختلف کالجوں میں انگریزی کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ انہیں پہاڑی علاقوں میں کافی گھومنے پھرنے کا موقع ملا ہے۔ اور ان علاقوں میں رہنے بسنے والوں کے عادات و اطوار کا انہوں نے قریب سے مطالعہ کیا ہے۔ یہ تاثرات اور تجربات ان کی کہانیوں میں راہ پاتے ہیں۔ ان کی زبان سٹہروں کی زبان ہے جس پر اردو اور پنجابی کا اثر ہے۔ "جیب کترا"، "بھٹکے دامان" (بھٹکا مسافر) "تراتے بہناں" (تین بہنیں)، اچھی کہانیاں ہیں۔ لیکن ان کی تخلیق "پہاڑے دی کہانی" شاید سب سے بہتر کہانی ہے جس میں پہاڑی علاقوں میں رائج رسم، لین دین اور "بیاء" کی بعض برائیوں کی طرف فنی انداز میں اشارے ملتے ہیں۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے، انگریزی سے قریبی واقفیت، ان کی کہانیوں کے معیاروں کو بلند کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔

پروفیسر رام ناتھ شاستری کے چھوٹے بھائی نریندر کھجورہ بھی کہانی لکھتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کے موضوع وہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا انہیں تجربہ ہے اور جن کی زندگی اور خیالات کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے۔ اسی لئے ان کی کہانیوں میں حقیقت پسندی کا شاید بھلکتا

نرینہ رکی کہانیوں کا مجموعہ ”کولے دیاں لیکراں“ ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ اس میں ڈوگری کی بعض اچھی کہانیاں شامل ہیں۔ وہ راتہی راتہی انہی کے حلقے کے لکھنے والوں میں سے ہیں۔ وہ ”اُردو اور ڈوگری دونوں زبانوں میں کہانیاں لکھتے ہیں اور شعر بھی کہتے ہیں۔ لیکن ”ماڈرن ڈوگری لٹریچر“ کے مصنف نے ان کی نشر کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ راتہی کی کہانیوں کا مجموعہ ”کالے آہد“ ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ ان کہانیوں میں وہ اپنے جانے پہچانے کرداروں کو پیش کرتے ہیں۔ اور خوبی سے پیش کرتے ہیں کرداروں کی نفسیاتی تحقیقوں میں داخل ہونے اور ان کے تحت شعور میں جھانکنے کی کوشش کے عمدہ نمونے ان کی کہانیوں ”منو ادا کرتا“ اور ”چھٹ“ میں ملتے ہیں۔ راتہی کی زبان پر بھی اُردو اور پنجابی کا اثر ہے۔ راتہی نے حال ہی میں ٹیگور کی ایس کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جو کلچرل اکادمی کی جانب سے شائع ہوا ہے۔

اُردو کے ایک اور کہانی کار جواب ڈوگری ہیں لکھنؤ کے ہیں۔ مرن موہن شرما ہیں۔ ان کی کہانیوں کا سہل مجموعہ ”کچھڑا ناو“ ۱۹۵۹ء میں ڈوگری شائع ہوا۔ انہوں نے شائع کیا کہانیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر رام ناتھ شاستری نے جنت کی بات کہ شرما کی کہانیوں میں انسانی زندگی سے متعلق دل کو کھلنے والے منظر ملتے ہیں۔ کہانیوں کے موضوع اور اسلوب دونوں میں نزاکت ہے اور ہر کہانی میں زندگی کی جھلک موجود ہے۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح کی چاشنی بھی شرما کی کہانیوں میں نمایاں ہے۔

للتا مہنتہ۔ نوعمر خاتون کہانی کار ہیں۔ ان کا مجموعہ ”سوئی تاکا“ زیادہ تر گھریلو زندگی اور مسائل کی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ کئی کہانیوں میں غریبوں کی حوصلہ شکنی زندگی پر بھی آئسہ بہا ہے ہیں۔ کوی رتن شرما ایک نوجوان افسانہ نگار ہیں جن کی کہانیاں رسالوں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ”ڈولی“، ”داوی“ اور ”شیر ڈان“

اچھے افسانے ہیں۔

چرن سنگھ حال ہی میں کہانی بھی لکھنے لگے ہیں۔ ان کی ایک کہانی ”کلینا“ اچھی صلاحیتوں کی مظہر ہے اور ڈگری کی قابل مطالعہ کہانیوں میں شمار کی جاتی ہے۔

ڈراما

ڈگری میں ڈراما اور اصناف ادب کے مقابلے میں کم عمر ہے۔ ۱۹۴۸ء میں وشواناتھ کھجوریا اور ڈی۔ سی۔ پرشانت نے ڈرامے لکھے تھے۔ جو اسٹیج پر پیش بھی کئے گئے۔ پروفیسر رام ناتھ شاستری نے ”بادا جتو“ ڈراما اس کے بعد ہی لکھا۔ ان کی مثال سے بہت سے نوجوان ادیبوں کی ہمت افزائی ہوئی اور وید راہی فریندر کھجوریا، دینوبھائی پنت، رام کمار ابرول وغیرہ نے بھی ڈرامے لکھنے شروع کئے۔

رام ناتھ شاستری، دینوبھائی پنت اور رام کمار ابرول کی متحدہ سعی سے ۱۹۵۷ء میں ”نماں گراں“ نامی ڈراما لکھا گیا۔ اس ڈراما کی تصنیف کے بارے میں رام ناتھ شاستری نے لکھا ہے کہ اس کے لکھنے میں ڈگریس کی بلذ تعمیر کا احساس بہت اثر کر ہوا۔ یہ ناولک ادبی محاسن اور ادبی نشریہ میں گویا ایک طرح کا سمجھوتہ ہے۔ اس کا پس منظر دیہات کی زندگی ہے اور نئے حالات اور قدیم روایات کا تصادم اس کا مرکزی موضوع ہے۔ پروفیسر شاستری نے ٹیگور کے ڈراما ”بھینٹ“ کا ترجمہ بھی کیا ہے۔

اس ڈراما کی کامیابی نے دوسرے ادیبوں کو بھی ڈراما لکھنے پر ابھارا۔ چنانچہ وید راہی کا ”دھاریں دے اٹھو“ اور دینوبھائی پنت کے ڈرامے ”سربخ“ اور ”سجالی“ اور پروفیسر رام ناتھ شاستری کا ”مسار“ جلد ہی منظر عام پر آئے۔

ویدہی کے ڈراما کا موضوع، ڈوگر دلیس کی پُرانی رسم ”دھیری“ ہے۔ اس موضوع پر راہی نے اُردو میں بھی ایک کہانی لکھی ہے۔ اس کہانی کے لکھنے سے بیاہ کی خرابیوں کو پیش منظر میں لانا راہی کا مقصد تھا۔ لیکن ڈراما فنی خوبیوں اور ڈرامائی مواضع سے خالی نہیں ہے۔

دینو بھائی پنت نے رام ناتھ شاستری اور رام کمار ابرول کے ساتھ مل کر جو ڈراما لکھا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اچھا ڈراما ”سری پنچ“ بھی لکھا، جو کئی جینیتوں سے ممتاز ڈرامہ ہے۔ بانگی اور چودھری کے درمیان گھبریلو جھگڑے میں رنوسری پنچ کے فرایض انجام دیتا ہے۔ اس کا فیصلہ چودھری کے حق میں ہوتا ہے۔ جس سے ناراض ہو کر بانگی، کچھ اور لوگوں کے ساتھ سازش کر کے رنوکو قتل کر دیتا ہے اور خود علاقے کا کمیسا بن بیٹھتا ہے۔ لیکن ڈراما نگار اس کے ناجائز طریقے سے حاصل کئے ہوئے اقتدار کو فروغ پانے نہیں دیتا اور ”تلانی“ کے اصول کو داخل کر کے اسے اپنے مظالم کے کیفر کردار کو پہنچاتا ہے۔ دینو بھائی کا دوسرا ڈراما ”سنبھالی“ اتحاد باہمی کے موضوع پر ہے۔ ان کا اُردو ڈراما ”سورگ کی کھوج“ بھی چھپ چکا ہے۔ جس پر آئندہ گفتگو کی جا رہی ہے۔

رام کمار ابرول کا ڈراما ”دھیری“ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ دیہات میں مروجہ دھیری کی رسم کے خلاف ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے ایک اور کہانی — ”غیر نو دائل“ بھی لکھی تھی۔ ڈراما میں کردار نمایاں اور مشخص ہیں۔ ابرول خود اچھے اداکار ہیں اور انہوں نے حتی الامکان اپنے کرداروں کو زندگی بخشنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود ٹیلا میر دیو شرما اس ڈراما پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے کردار کرداروں کے سایے معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم یہ ڈراما اچھی اداکاری کی وجہ سے اسٹیج پر بہت کامیاب رہا۔

اور کچھ عرصہ سے ڈوگری ادیبوں کی توجہ ناول نگاری کی طرف بھی ہو گئی
 ہے۔ اس وقت تک تین چار اچھے ناول لکھے جا چکے ہیں۔ نریندر کھجوریا نے ایک
 اچھا ناول "نزلہ" کے نام سے لکھا ہے جو دیہات سدھار سے تعلق رکھتا ہے۔
 یہ مضمون سب سے پہلے ان کی کہانیوں "دن بار" اور "دھرتی دی بیٹی" میں
 برتنا جا چکا تھا۔ لیکن ناول میں انہیں شرح و بسط کے ساتھ اسے پیش کرنے کی
 کنجائش تھی۔ ان کا ایک اور ناول جو "مردے دی ڈانسی" کے نام سے موسوم ہے
 زیرِ تالیف ہے۔ ویدراہی کا ناول "بڑی بیڑی" نے بیڑی، ایک مثال ہے جس میں
 ڈاکٹر، عوفان، دراصل اس عوفانِ خادشا کا اشارہ ہے جو غریب آدمیوں کی زندگی
 کو تیر بنا کر رہا ہے۔ "بڑی بیڑی" رناؤ کا استعارہ ان لوگوں سے ہے جو مصیبت
 عوام کو عوفانِ خادشا سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

مرثیہ مہین شریانا کا ناول "دھاراں تے دھوڑاں" (چوٹیاں اور کھرا)

سیما اور سحر سماں کو پیش کرتا ہے اور نئے حالات میں ہائپر دارانہ سماں کی
 زوال آمد کی کہاس میں بہر تو بٹا ہے۔

پنجابی زبان اور ادب

پنجاب ریاست جموں و کشمیر کا ملحقہ علاقہ ہونے کی وجہ سے پنجابی کا تعلق ریاست سے گہرا رہا ہے۔ اہل پنجاب، کشمیر میں تجارت یا ملازمت کے تعلق سے قدیم زمانے سے آتے جلتے رہے۔ کچھ سیر و سیاحت کے مقصد سے بھی آتے تھے۔ اسی طرح کشمیر کے لوگ بھی پنجاب جاتے تھے اور کشمیر آنے والے یا پنجاب جانے والے اپنے خاندانوں کے ساتھ وہیں رہ بس بھی گئے۔ لیکن کشمیر پر سکھوں کے تسلط کے بعد، پنجابی بولنے والوں کی وسیع تعداد کے یہاں آنے اور بسنے کے مواقع زیادہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک مصنف فرانسس جی نے پنجابی زبان کے ریاست میں پھیلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک مقالے میں جو ”یوجنا“ (۱۹۶۷ء) میں شائع ہوا ہے، لکھا ہے :

”اٹھارویں صدی کے وسط میں جب راجہ رنجیت دیویاں راجہ کرتے تھے اور ان دنوں پنجاب میں انتشار کا دور دورہ تھا۔ یہاں تک کہ جنتا کی روزمرہ ضروریات کا پورا ہونا بھی مشکل ہو چکا تھا، تو پنجاب کے لوگ، جموں، بستیوں، جسر و طرہ اور اکھنور میں آکر آباد ہو گئے“

پنجابی بولنے والے اس وقت ریاست کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، جموں صوبے میں پونچھ کا علاقہ اور کشمیر میں بارہ مولہ اور اطراف جوانب

کے دیہات میں کتھوں اور پنجابی بولنے والوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ ۱۹۴۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق، ریاست میں پنجابی بولنے والوں کی تعداد دس لاکھ کے قریب ہے۔ انہیں اعداد کی بناء پر ڈاکٹر گوپال سنگھ نے اپنی کتاب 'پنجابی ادب کی تاریخ' میں یہ اندازہ بتایا ہے کہ ریاست کا ہر چوتھا آدمی پنجابی بولتا ہے۔

پنجابی کا کثیر زبان سے کچھ دور کا اور ڈوگری سے نزدیک کا رشتہ بھی ہے۔ جموں کے مغربی علاقوں جیسے پونچھ اور پہاڑی خطوں کی بولی جیسے جیسے ہم پنجاب کی طرف کو بڑھتے ہیں۔ پنجابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے۔ ڈوگری اور پنجابی کی گہری مماثلت کی وجہ سے ایک زبان بولنے والا، دوسری زبان آسانی سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ جموں کے پہاڑی علاقے کے ساتھ ملا ہوا، میدانی علاقہ قہیم زملے سے، پنجابی سے متعارف اور متاثر بھی رہا ہے۔ گریسن کے نظریہ کے مطابق جموں اور اطراف کے علاقوں کی زبان، پہاڑی پنجابی کی ایک شاخ ہے۔ لیکن ڈوگری کے علما، گریسن کے اس نظریے سے متفق نہیں ہیں۔ شری مہندر سنگھ نے اپنے مضمون "ریاست میں پنجابی کا ارتقاء" میں اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جموں، ساہیو، آٹھنور، کٹھورہ اور ہیرانگر کے زیریں علاقوں کی زبان اور رنبیر سنگھ پورہ کی زبان میں بڑی مشابہت ہے اور دونوں علاقوں کے لوگ گیت، سہاگ، اور ٹھوڑیاں اور کاروباری زبان کے لفظوں میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔

پنجابی کا اثر جموں سے گذر کر کثیر میں بھی سمٹا بہت دکھائی دیتا ہے لیکن کثیر میں پنجابی بولنے والے، جموں اور رام بن کے موجودہ راستے سے نہیں آتے تھے۔ بلکہ ان کا قدیم راستہ بارہ مولہ اور آوری سے ملتا ہوا روپنہٹی کو جاتا تھا اور

یہ راستہ تقریباً سال بھر کھلا رہتا تھا جس کے سبب تاجروں، سیاحوں یا تریلوں اور ملازمت کی خاطر کشمیر آنے والوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوتی تھی۔ اسی تعلق کی بناء پر کشمیری اور پنجابی میں لفظوں اور خیالات کا لین دین بھی رہا ہے۔

گر گریسن کی توضیحات کے مطابق، بیرونی حلقے کی زبانوں میں کئی مشابہتیں ہیں۔ چنانچہ کشمیری اور پنجابی کی مغربی بولی لہندا میں بعض لسانی اشتراک پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سنسکرت (ہند آریائی) گروہ کی زبانوں کے بعض لفظوں کی ابتدا میں "س" کی جگہ کشمیری میں "ھ" ملتا ہے اور اس خصوصیت میں کشمیری لہندا کے ساتھ شامل ہے۔ مثال کے طور پر ہند آریائی "سب" کے لئے لہندا میں "ہب" ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیری اور لہندا میں کچھ اور مشابہتیں یہ ہیں:

کشمیری لہندا

منتر (منہ) منجھ

ننگ (ناگ) نینگ

گھن گھنٹاں (جہانا سنسکرت "گھ")

پنجابی کا اثر جموں اور کشمیر میں بولی جانے والی اردو میں بھی نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر "کھا" (چھوٹا) کا استعمال یا "مت" "نہیں" کی جگہ جیسے "وہ مت آئے گا" (وہ نہیں آئے گا) کشمیری اور پنجابی نے الفاظ کے لین دین کے علاوہ ادبی موضوعات، اور ان کے روپ کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کو متاثر کیا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر کچھ مقبول داستانوں جیسے "سیف الملک" "ہمیر رانجھا" "سوہنی ہیوال" وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے جن پر کشمیری شعرا نے طبع آزمائی کی ہے اسی طرح کشمیر کا مشہور قصہ "ہیہ مال ناگ راس" پنجابی میں بھی پہنچ گیا ہے۔

سکھوں کے عہد حکومت میں ریاست کے لوگوں اور خاص طور پر جموں والوں کا تعلق پنجاب اور پنجابی بولنے والوں سے گہرا رہا ہے۔ پہلے ڈوگر حکمران، ہمارا جہ نگلاب سنگھ، سیاست سنگھ کی ملازمت کے سلسلے میں عرصہ تک لاہور میں رہ چکے تھے۔ ان کے بھائی راجہ دھیان سنگھ اور بیٹے اودھم سنگھ کو بھی لاہور دربار میں رہنے کا موقع ملا تھا۔ اس لحاظ سے ان کے لئے پنجابی اجنبی زبان نہیں تھی۔ پروفیسر سیواسنگھ کی عہد بندی کے مطابق، کشمیر میں پنجابی شاعروں کے ارتقاء کو شاعری کی خصوصیات کے لحاظ سے دو وسیع ادوار پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک قدیم روایتی شاعری کا دور دوسرا جدید دور۔ روایتی شاعری کے دور میں بھی کشمیر میں پنجابی شاعری کے دو رجحان رہے۔ ایک صوفیانہ شاعری دوسرے منظوم داستان نگاری۔ انہیں ہم سرسری طور پر دو ذیلی ادوار کہہ سکتے ہیں۔ اکثر زبانوں کی طرح یہاں بھی پنجابی ادب کا آغاز شاعری سے ہوا۔ قدیم روایتی انداز کی صوفیانہ شاعری کم و بیش اٹھارویں صدی عیسوی سے لے کر انیسویں صدی تک مقبول رہی۔ جہاں تک صوفیانہ عقاید کا تعلق ہے۔ اس میں سنگھ اور اسلامی دونوں طرح کے رجحان ملتے ہیں۔ سنگھ صوفیوں میں سب سے پہلا نام بابا سنت دین کا ہے۔ جنہوں نے اپنی صوفیانہ شاعری میں سنگھ مذہب کے عقاید کی ترجمانی کی۔ ان کے سلسلے کے دوسرے شاعروں میں گیانی دلیپ سنگھ سودن، گیانی گزنار سنگھ کول، بشن سنگھ کریٹ اور گیانی اوتار سنگھ خاص طور پر نمایاں ہیں۔ پرمان، جوفارسی، کشمیری، ہندوستانی اور پنجابی کی ملی جلی بولیوں میں لکھا کرتے تھے، ٹھھیٹ پنجابی کے شاعر تو نہیں تھے، لیکن وہ گرو نانک جی کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور کشمیر میں بھگتی شاعری میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصلی نام نند رام تھا اور مٹن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد بڑاری تھے اور فارسی کے اچھے عالم تھے۔ پرمانند نے بھی فارسی پڑھی تھی اور باپ کے

بعد، پٹواری کی خدمت پر مامور ہوئے تھے، لیکن آخر عمر میں یہ کام ترک کر دیا تھا، اور اپنے دھیان گین میں مشغول رہا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی لیلیاں لکھی ہیں، جو ہندوستانی اور پنجابی کی ملی جلی بولیوں میں ہیں۔ ان کا انتقال سنہ ۱۸۸۷ء میں ہوا اور نوے برس کی عمر پائی تھی۔ پرمانند کے کارناموں کو ماسٹر زندہ کول ثابت نے مرتب کر کے، تین جلدوں میں اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا ہے۔

اسلامی صوفیانہ عقاید کی ترجمانی ہم کو سائیں قادر بخش، ابوالدین چودھری رحیم انڈیگ، بابا صاحب لاروی اور میاں نظام الدین کی شاعری میں ملتی ہے۔ ابوالدین چودھری، انڈینوک گوجراں کے رہنے والے تھے۔ ان کی تصنیف 'خزینۃ العظمیٰ' سنہ ۱۸۸۷ء میں لکھی گئی۔ ان کا ایک شعر ہے

شعرِ سراپہ خام عزیز و پڑھ دیکھو اس تائیں

پڑھو، سنو تے عمل کما و کرم کرے رب سائیں

منظوم داستانیں انیسویں صدی کے وسط سے لکھی جانے لگیں۔ سب سے پہلی داستان 'میاں محمد بخش کی مثنوی' سیف الملک ہے جو سنہ ۱۸۶۴ء میں لکھی گئی۔

ملک محمد جائسی کی 'پدماوت' اور ملا دجہی کی 'سب رس' کی طرح قصے کے پرانے میں منصوفانہ خیالات کو پیش کرنے کی یہ بھی ایک کوشش ہے۔ محمد بخش سموائی

گاؤں ضلع بیروڑ کے رہنے والے تھے، شریعتی سرچیت ہندو نے انہیں ریاست کا پہلا پنجابی شاعر کہا ہے اور ان کی دوسری مثنویوں، 'سوہتی مہیوال'، 'شیریں فراد'، 'شہ منصور' کے علاوہ مرزا صاحبان کا بھی ذکر کیا ہے۔ محمد بخش نے غزلیں، دوبیتی اور کچھ سحر فیاں بھی لکھی ہیں۔ ان کی ایک نظم کے کچھ شعر ہیں:

لہ گئے اوہ یار پیارے قدر شناس ہمارے

سخن شناس محمد بخش لال لال دے پیکارے

۱۔ یہ پتہ نہیں اس گاؤں کا نام سروردی صاحب نے کہا ہے۔ میں صاحب کے گاؤں کا نام کھڑی بتا جا رہا ہے۔

مجلس بہہ بہہ گئے سیا کر کر ہوش بنبھالے

چمک دوئے سنگ الفت جیون بھلیاے دھچکار

لے لے گئے مسخیں دی لذت پی پی ست پیا

خال رو گئے مٹ محمد خالی مجلس والے

دوسرے مشنوی نگار: داس مل، کرتار سنگھ کول اور مولوی رحیم بخش

ہیں۔ داس مل، جہوں کے رہنے والے تھے۔ وہ پانچ مشنویوں کے مصنف ہیں۔

۱۔ روپ لبنت۔ ۲۔ دھنا جٹ۔ ۳۔ پینڈو جٹی تے سا ہو کار، ۴۔ کرشن جنم۔

اور ۵۔ سیتا بن باس۔ جیسا کہ عنوانات سے ظاہر ہے۔ داس مل نے سنگھ اور

ہندو دونوں موضوعات کو اپنے کارناموں میں استعمال کیا ہے۔ مولوی رحیم بخش،

مشنوی مکمل صنوبر کے مصنف ہیں۔ کرتار سنگھ کول نے ہیرا پنجا، لکھی تھی، جو

چھپی نہیں۔

ان کارناموں کے ساتھ لوک گیتوں اور نظموں کا بھی کافی ذخیرہ پیدا ہوا۔ ان

گیتوں اور نظموں کو ہمارے زمانے کے حسب ذیل مصنفین نے مجموعوں کی شکل میں

اکٹھا کیا ہے :

۱۔ گیانی بڑہ سنگھ نے پونچھ کے علاقے کے پنجابی گیتوں کو اکٹھا کیا ہے۔

۲۔ گیانی افتار سنگھ نے ریاست میں زبان زد لوک گیتوں کا ایک مجموعہ پہاڑی

گوںجاں کے نام سے مرتب اور شائع کیا ہے۔

۳۔ پروفیسر سیوا سنگھ نے بھی ریاست میں پھیلے ہوئے گیتوں کا ایک

مجموعہ اکٹھا کیا ہے جو ابھی شائع نہیں ہوا۔

۴۔ کنول کشیری، ایک اور مجموعہ مرتب کر رہے ہیں۔

قدیم روایتی انداز کی شاعری میں استاد محمد اشرف نے مرثیہ لکھ کر

۱۔ شاد صاحب کی ۱۹۶۹ء میں وفات ہو چکی ہے۔

۲۔ یہ مجموعہ کچھ ریل اکیڈمی نے ۱۹۶۹ء میں شائع کیا۔

ایک نئے روپ سے کشمیر کی پنجابی شاعری کو روٹھنا شروع کیا۔ اشراف اور دیگر شاعرین نے اسے دیکھا اور پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اشراف کے نئے بیٹے تھے جو کچھ بعد میں گیت گئے اس کا انہیں برا تعلق تھا۔ آخری اڑھائی شادی کے کچھ عرصہ بعد چل بسا۔ اس سانحے پر انہوں نے ایک دردناک مراثی لکھا ہے۔

مدر و ستان پر انگریزوں کے تسلط کے بعد نئی تعلیم اور مغربی ادب کے نئے نمونوں سے واقفیت کے نتیجے کے طور پر اردو ہی زبانوں کے ساتھ ساتھ پنجابی میں بھی ادب اور شاعری کے نئے نمونے پیدا ہونے لگے تھے لیکن ریاست کے پنجابی بولنے والوں تک نئی تقریبیں اس صدی کے پہلے اول کے اواخر میں پہنچیں اور شعر میں لہجہ اور اسلوب کے انداز بدلنے لگے۔ حقیقت پسندی، واقعات نگاری اور اپنے اطراف کی زندگی، اس کے مسائل اور تحریکوں کو کشمیر کے پنجابی شاعروں نے اپنی فکر کا جڑ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں پنجاب کے لکھنے والوں کی کوششوں اور اردو ادب میں بہاؤ تحریکوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اور شاعری کو نیا لہجہ عطا کرنے لگے۔ جدید دور میں شاعروں کی ایک اہم خاص تعداد منظر عام پہنائی۔ جن میں ذیل کے نمایاں نام قابل ذکر ہیں۔

۱۔ گیبانی کوٹار سنگھ کول، سری گمر کے قریب قومی پرور کے رہنے والے ہیں اور سری نگر کے خالصہ اسکول میں پنجابی اور کچھ دینیات پڑھاتے ہیں۔ بابا گرو نانک کے عقائد کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ ان کا کلام "کول ہارے" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ "کشمیر خالصہ ترنگنی" اور قبائلی حملہ دا اتہاس کی تصنیف میں وہ مشغول ہیں۔

۲۔ گیبانی ولیپ سنگھ سونوں، "سودن سدھران" کے مصنف ہیں۔ ان کا وطن پونچھ ہے۔ (ان کا انتقال سال ۱۹۶۰ء میں ہوا)۔

۱۰۔ سچے مانا جن کی رہنے والی ہیں۔ پنجابی میں شعر کہتی ہیں اور تہوں میں
 آروشن و ادب کی تہریروں سے ہیں ان کا خلق رہا ہے۔ ہمارے قہرے سمن کے اردو
 لکھنے پر نہیں اچھا اتفاق ہوا ہے۔ ان کے کلام سے میں بڑے شائع ہو چکا
 ہیں۔ ۱۱۔ ہاتھ ہاوندن رات۔ ۱۲۔ تار ہاں ہر۔ ہنگام سہماں دی مالہ
 (۱۳) آج اگر سنگھ بہتک نفع بہا تیں، نفع ہر تہوں میں پیدا ہونے، عاشرت
 کے فنون میں ایم۔ ۱۴۔ کیا ہے نور ایک اسکول میں پیدا ہوا ہے۔ ۱۵۔ دو جھوٹے
 : ہنساں دے کھڑے اور ہر سچے شائع ہو چکا ہے اور ہر گول کا انعام
 ہی انہوں نے کے کھڑے ہوا ہے

۱۶۔ ٹھیکر سنگھ دتی : ۱۷۔ دتی : ۱۸۔ دتی : ۱۹۔ دتی : ۲۰۔ دتی :
 نقل میں شائع کے ہر پر ہوا ہے : ۲۱۔ دتی : ۲۲۔ دتی : ۲۳۔ دتی :
 کا ہر دتی : ۲۴۔ دتی : ۲۵۔ دتی : ۲۶۔ دتی : ۲۷۔ دتی :

(۲۸) دتی : ۲۹۔ دتی : ۳۰۔ دتی : ۳۱۔ دتی : ۳۲۔ دتی :
 ۳۳۔ دتی : ۳۴۔ دتی : ۳۵۔ دتی : ۳۶۔ دتی : ۳۷۔ دتی :
 شائع ہو چکا ہے۔ ۳۸۔ دتی : ۳۹۔ دتی : ۴۰۔ دتی : ۴۱۔ دتی :
 ۴۲۔ دتی : ۴۳۔ دتی : ۴۴۔ دتی : ۴۵۔ دتی : ۴۶۔ دتی :
 ۴۷۔ دتی : ۴۸۔ دتی : ۴۹۔ دتی : ۵۰۔ دتی :
 ۵۱۔ دتی : ۵۲۔ دتی : ۵۳۔ دتی : ۵۴۔ دتی : ۵۵۔ دتی :
 ۵۶۔ دتی : ۵۷۔ دتی : ۵۸۔ دتی : ۵۹۔ دتی : ۶۰۔ دتی :
 ۶۱۔ دتی : ۶۲۔ دتی : ۶۳۔ دتی : ۶۴۔ دتی : ۶۵۔ دتی :
 ۶۶۔ دتی : ۶۷۔ دتی : ۶۸۔ دتی : ۶۹۔ دتی : ۷۰۔ دتی :
 ۷۱۔ دتی : ۷۲۔ دتی : ۷۳۔ دتی : ۷۴۔ دتی : ۷۵۔ دتی :
 ۷۶۔ دتی : ۷۷۔ دتی : ۷۸۔ دتی : ۷۹۔ دتی : ۸۰۔ دتی :
 ۸۱۔ دتی : ۸۲۔ دتی : ۸۳۔ دتی : ۸۴۔ دتی : ۸۵۔ دتی :
 ۸۶۔ دتی : ۸۷۔ دتی : ۸۸۔ دتی : ۸۹۔ دتی : ۹۰۔ دتی :
 ۹۱۔ دتی : ۹۲۔ دتی : ۹۳۔ دتی : ۹۴۔ دتی : ۹۵۔ دتی :
 ۹۶۔ دتی : ۹۷۔ دتی : ۹۸۔ دتی : ۹۹۔ دتی : ۱۰۰۔ دتی :

۱۱۔ دتی : ۱۲۔ دتی : ۱۳۔ دتی : ۱۴۔ دتی : ۱۵۔ دتی :
 ۱۶۔ دتی : ۱۷۔ دتی : ۱۸۔ دتی : ۱۹۔ دتی : ۲۰۔ دتی :
 ۲۱۔ دتی : ۲۲۔ دتی : ۲۳۔ دتی : ۲۴۔ دتی : ۲۵۔ دتی :
 ۲۶۔ دتی : ۲۷۔ دتی : ۲۸۔ دتی : ۲۹۔ دتی : ۳۰۔ دتی :
 ۳۱۔ دتی : ۳۲۔ دتی : ۳۳۔ دتی : ۳۴۔ دتی : ۳۵۔ دتی :
 ۳۶۔ دتی : ۳۷۔ دتی : ۳۸۔ دتی : ۳۹۔ دتی : ۴۰۔ دتی :
 ۴۱۔ دتی : ۴۲۔ دتی : ۴۳۔ دتی : ۴۴۔ دتی : ۴۵۔ دتی :
 ۴۶۔ دتی : ۴۷۔ دتی : ۴۸۔ دتی : ۴۹۔ دتی : ۵۰۔ دتی :
 ۵۱۔ دتی : ۵۲۔ دتی : ۵۳۔ دتی : ۵۴۔ دتی : ۵۵۔ دتی :
 ۵۶۔ دتی : ۵۷۔ دتی : ۵۸۔ دتی : ۵۹۔ دتی : ۶۰۔ دتی :
 ۶۱۔ دتی : ۶۲۔ دتی : ۶۳۔ دتی : ۶۴۔ دتی : ۶۵۔ دتی :
 ۶۶۔ دتی : ۶۷۔ دتی : ۶۸۔ دتی : ۶۹۔ دتی : ۷۰۔ دتی :
 ۷۱۔ دتی : ۷۲۔ دتی : ۷۳۔ دتی : ۷۴۔ دتی : ۷۵۔ دتی :
 ۷۶۔ دتی : ۷۷۔ دتی : ۷۸۔ دتی : ۷۹۔ دتی : ۸۰۔ دتی :
 ۸۱۔ دتی : ۸۲۔ دتی : ۸۳۔ دتی : ۸۴۔ دتی : ۸۵۔ دتی :
 ۸۶۔ دتی : ۸۷۔ دتی : ۸۸۔ دتی : ۸۹۔ دتی : ۹۰۔ دتی :
 ۹۱۔ دتی : ۹۲۔ دتی : ۹۳۔ دتی : ۹۴۔ دتی : ۹۵۔ دتی :
 ۹۶۔ دتی : ۹۷۔ دتی : ۹۸۔ دتی : ۹۹۔ دتی : ۱۰۰۔ دتی :

(۹) مکتول کشمیری، جن کا اصلی نام پریم جیت سنگھ بالی ہے، موضع اچھہ ماتھ تحصیل
 بیروہ میں ۱۹۳۷ء میں پیدا ہوئے اور تعلیم خالصہ ہائی سکول سری گریں حاصل کی۔
 سکول کی تعلیم کے زمانے میں انہیں شعر کہنے کا شوق ہوا اور گیارہ کرتار سنگھ اور
 پرتھوی ناتھ گھڑے مشورہ کرتے رہے اور پروفیسر اوتار سنگھ اور پروفیسر عبدالرحمن
 راہی نے کالج کی تعلیم کے زمانے میں ان کی رہنمائی کی۔ پنجابی میں وہ لکھتے تھے اور کھانیوں
 کا ایک مجموعہ ”کونپلاں“ اور نظموں کا مجموعہ ”جیون نوں جانڈے راہ“ شائع ہو چکا
 ہے۔ ایک طویل ڈراما ”سیس دے غازی“ چھپا نہیں۔ اس پر انہیں اکادمی کا
 انعام بھی ملا۔

(۱۰) دیس راج دانش، تحصیل ہیرانگر کے موضع کھوٹا میں مقیم ہیں اور تجارت
 کرتے ہیں۔ ان کے کلام کا ایک مجموعہ ”ترنگاں“ شائع ہو چکا ہے۔
 (۱۱) جسونت سنگھ ستان، جموں کے رہنے والے ہیں اور ایک سکول میں استاد
 ہیں۔ ان کے کلام کا مجموعہ ”کچھ کویتا داں“ چھپ چکا ہے۔

(۱۲) ترنگ سنگھ کاظمی بھی جموں کے رہنے والے ہیں۔ بی۔ اے اور بی۔ ٹی پاس کر کے
 ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کے مجموعے ”نربل سدھراں“
 ”نربل ترنگاں“ کے نام سے رتب اور شائع کئے ہیں۔

(۱۳) مایا کور نرمان، پنجابی کی خاتون شاعرہ جموں کی رہنے والی ہیں اور
 شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنا کلام ”نرمان ساگر“ کے نام سے
 جمع اور شائع کیا ہے۔

ان شعرا کے علاوہ کئی اچھے شاعر اور ایسے بھی ہیں جن کا ذوق قابل
 تعریف ہے اور اپنے کلام کے مجموعے مرتب کر چکے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم
 سردار ہرچس سنگھ آزاد ہیں، بد ریاست کی تعلیمی، سماجی اور سیاسی زندگی میں

اوپر مارتہ رکھتے ہیں۔ وہ موضع کھادنیا تحصیل بارہ مولہ میں پیدا ہوئے۔ سری نگر میں تعلیم پائی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے معاشیات وغیرہ میں ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ریاست کے سری پرتاپ کالج میں بحیثیت لیکچرار متعین ہوئے اور عرصہ تک معاشیات اور پنجابی زبان کے درس دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں جب ریاست میں نمائندہ اسمبلی قائم ہوئی تو ملازمت ترک کر کے، انتخابات میں حصہ لیا اور اسمبلی کے لئے منتخب ہو گئے۔ اسمبلی کے سپیکر بھی کچھ عرصہ تک رہے۔ بعد میں وزیر بھی رہے۔ تعلیم کے علاوہ بعض اور محکموں کی وزارت ان کے سپرد رہی۔ اب "ولیج اینڈ کھادی انڈسٹریز" کے صدر ہیں۔

سردار آزاد شعر و ادب کا پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں اور کلام کا مجموعہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی کلچرل اکادمی کی فرمائش پر انہوں نے کشمیری شاعروں کے کارناموں کا ایک مجموعہ "چونویں کشمیری کویتا" کے نام سے مرتب کیا تھا۔ جو ۱۹۶۵ء میں شائع ہوا۔ ایک اور کارنامہ "پنجابی کویتا وچ کشمیر" بھی انہوں نے مرتب کیا ہے۔ جو چھپ چکا ہے۔ سردار آزاد نے ۱۹۴۲ء میں جوں کے ڈاکٹر پرتیم سنگھ ہریتیم بھی، جو طب کے ڈاکٹر ہیں، اپنے پیشے کے علاوہ پنجابی شاعری کا فطری ذوق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کا رجحان مذہبی اور سماجی ہے۔ ریاست کی پنجابی ساہت سہا کے وہ سرپرست بھی رہے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ "پریتیم کیاری دے کھڑے پھل" مرتب ہوا ہے۔

کئی شاعر ایسے ہیں، جن کے مجموعے ابھی شائع نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کی نظمیں رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ان شعرا میں ڈاکٹر موہن سنگھ سیٹھی (سری نگر)، راجندر کور بآلی (بارہ مولہ)، ڈاکٹر رچیا ل سنگھ (بارہ مولہ)

۱۔ ڈاکٹر صاحب کی ۱۹۶۲ء میں موت واقع ہو چکی ہے۔ برقراری صاحب کو شاید اس بات کا پتہ نہیں تھا۔

سیر سنگھ ستارہ (بارہمہلہ) ایک مجموعہ چھپ چکا ہے جس کا عنوان ہے "مست کھولان"۔
 اوتار سنگھ چندن (سری نگر) اور جموں کے ہر نام سنگھ (دکھیا) بھیم سین سیکہ،
 بشیر احمد بشیر، سنو کھ سنگھ سنو کھ، وید پال دیپ، دیو کھ دیو، جے دیو سنگھ دت،
 رگھویر سنگھ کت اور اوتار سنگھ تارسی۔ پونچھ کے امریک سنگھ سکھی، درشن سنگھ
 اکالی، ترال کے ڈاکٹر موہن سنگھ شانت، ان کی نظموں کا مجموعہ 'پنچوں ہا سے'،
 چھپ چکا ہے اور جرنیل سنگھ گلاب اور کرگل کے رتن سنگھ رتن جن کی شاعری کا
 مجموعہ 'ہنیرے چانن' چھپ چکا ہے، قابل ذکر ہیں۔

داس مل کے شاگردوں میں تارا چند بھی ریاست کے پنجابی شعرا میں اپنا
 مقام رکھتے ہیں۔ وہ کانگریس کی آزادی کی جدوجہد سے بہت متاثر تھے اور
 قومی رہنماؤں کی حمایت میں اور انگریزوں کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ ان کی نظمیں
 'دھن گاندھی تیری مایا' اور 'جا انگریزا ایسوں' عوام میں بہت مقبول ہیں۔
 تارا چند نے شریہ بھگوت گیتا کا ترجمہ بھی پنجابی میں کیا تھا۔ ان کے شناساؤں
 میں غلام محمد حیدر بھی پنجابی میں لکھتے تھے۔

سر جیت مہندر سنگھ ان دونوں کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک
 دفعہ پنجاب کے کچھ شاعر جموں میں دشمن دیوی کی یا ترا کے لئے آئے تھے۔ ایک
 محفل شعر میں، پنجاب کے کسی شاعر نے جموں کے شاعروں پر کچھ ایراد کئے۔
 تارا چند بھی محفل میں شریک تھے۔ انہوں نے فی البدیہہ جموں کی تعریف میں ایک
 نظم کہی اور اسی وقت اسٹیج پر جا کر سنائی، جس کے بڑی داد دی گئی۔

غلام محمد خادم، اکالی کور سنگھ، بشن سنگھ کریٹ، بدھ سنگھ گیانی اور
 میا سنگھ بھی اچھے سخن سنج ہیں۔ غلام محمد خادم کی نظمیں "سیر کشمیر" "صبح کشمیر"
 کے علاوہ "جموں دی رات" اچھی نظمیں ہیں۔ میا سنگھ کی سہ حرفیاں مقبول ہیں۔

اکالی گورہ سنگھ تعلیم اور سماجی امور سے

بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا وطن کشمیر ہے اور محلہ رعنا داری میں ان کی آبائی جائیداد تھی۔ بعد میں ان کا خاندان چکار میں منتقل ہو گیا تھا۔ تعلیم سے دلچسپی کی بدولت انہوں نے لوگوں کے لئے ایک اقامت خانہ قائم کیا تھا۔ شاعری کے علاوہ ان کو علمی کاموں سے بھی دلچسپی رہی، چنانچہ انہوں نے گرو گرنٹھ صاحب میں واحد شلوک اور شہدوں کا ایک اشاریہ تیار کیا ہے۔ بشن سنگھ کرٹ، پونچھ کے رہنے والے ہیں۔ شاعری کے علاوہ انہیں تصنیف و تالیف سے بھی دلچسپی ہے۔ اُن کے کارنامے "جیون بھولار" "نوری جھلکاں" "نوری جیون" مقبول ہیں۔ اُن کی شاعری میں فلسفہ اور اخلاق کے عناصر انہیں دوسرے شاعروں سے ممیز کرتے ہیں۔ بشن سنگھ کرٹ کی زبان سادہ اور اسلوب سلیس ہوتا ہے۔

بُدم سنگھ گیانی، پونچھ کے رہنے والے ہیں اور شاعری اور نثر نگاری دونوں میں انہیں یکساں مہارت ہے۔ اُن کی تصانیف میں "چوتھیں رتن" اور "گجے ہیرے" قابل ذکر ہیں۔ "گجے ہیرے" نظم و نثر کے انتخابات پر مشتمل ہے۔

جدید دور میں مغربی اصناف، ناول، افسانہ، اور ڈراما سے بھی کشمیر کا پنجابی ادب روشناس ہوا۔ اور کچھ اچھے ناول منظر عام پر آئے۔ ان میں ڈاکٹر رچھپال سنگھ، اُجاگر سنگھ بہک، سرن سنگھ، اور کنول کشمیری نے شاعری اور دوسرے اصناف کے علاوہ ناول کی طرف بھی توجہ کی۔ ڈاکٹر رچھپال سنگھ بارہ مولہ کے متوطن ہیں، علم انسانیات (انٹرویو پولوجی) میں انہوں نے ڈاکٹریٹ حاصل کی اور اس وقت ساگر یونیورسٹی میں اس مسنون کے پروفیسر ہیں۔ اُن کا ناول "پنٹیاں ناٹاں" چمپ چکا ہے۔ سران سنگھ کا تہاما ضلع بارہ مولہ کے رہنے والے ہیں اور ریاست کے محکمہ جنگلات میں ڈی۔ ایف۔ او کے عہدہ پر مامور ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ناول تصنیف کیا ہے۔

انسان نگاروں کی تعداد کشمیر کے پنجابی ادیبوں میں بھی، ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح قابلِ اعتنا ہے۔ کنول کشمیری کے افسانوں کے مجموعے ”کونپلاں“ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان کے افسانوں کا ایک اور مجموعہ ”نیلا امبر چٹے تارے“ زیرِ طبع ہے۔ پروفیسر پریم سنگھ کا مجموعہ ”نذرانے“ شایع ہو چکا ہے۔ پریم سنگھ کی ولادت بڑگام کے ایک گاؤں زرونگ میں ۱۹۲۷ء میں ہوئی۔ پنجابی میں ایم۔ اے۔ کی ڈگری حاصل کی اور اس وقت امر سنگھ کالج میں پنجابی کے لیکچرار ہیں۔ سری نگر کی پنجابی سہت سبھا کے وہ سرگرم کارکن ہیں اور کشمیر میں پنجابی کی ترقی کے لئے دل دہن سے کام کر رہے ہیں۔

پروفیسر دل جیت سنگھ، سری نگر کے ایک پنجابی خاندان میں پیدا ہوئے تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ ریاست کے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے اور اس وقت گورنمنٹ کالج کھٹھوہ میں پنجابی کے لیکچرار ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ”دکٹی تکی پنپنی“ مرتب اور شایع ہو چکا ہے۔ سرن سنگھ بھی اچھے افسانہ نگار ہیں اور اپنے افسانوں کا مجموعہ ”ہلکیے“ شایع کر چکے ہیں۔ گورچرن سنگھ گلشن کے افسانوں کے دو مجموعے ”کالیاں راتاں“ اور ”کلیاں“ چھپ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ”سکھ ہیر کوہ“ پنپنی کی کہانیوں کا مجموعہ اور پریم سنگھ گیانی کا مجموعہ ”اڈیک“ منظر عام پر آچکے ہیں۔ پنجابی کے افسانہ نگار، دوسری زبانوں کے افسانہ نگاروں کے دوش بدوش انسانوں کو نئے موضوعات اور نئے اسالیب سے روشناس کرنے میں ہمتن مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افسانہ کو فنی اعتبار سے ترقی یافتہ زبانوں کے معیاروں تک بلند کرنے کی جدوجہد میں وہ نئے نئے انداز سے کام لے رہے ہیں۔ ان کی ماسخی کی بدولت، کشمیر کے پنجابی ادب میں، اس صنفِ ادب کا بڑا عمدہ ذخیرہ پیدا ہو گیا ہے۔

۱۔ اس وقت وہ جموں بونی ورٹی میں شعبہ پنجابی میں سیکرار ہیں۔

ریاست سندھ پنجابی کی ترقی کے لئے دو ادارے پوری کوششیں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک "سری نگری کی پنجابی ساہت سبھا" اور دوسری جموں (آر۔ آیس۔ پورہ) کی پنجابی ساہت سبھا ہے۔ ان دونوں اداروں کی جانب سے ریاست کے پنجابی لکھنے والوں کی ہمت افزائی کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی پیش رفت میں "کہانیوں کے مجموعے"، جو مختلف کہانی کاروں کی تخلیقات پر مشتمل ہیں شائع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے سری نگری سے جو مجموعہ شائع ہوا ہے اس کا نام "ولردیاں چھٹلاں" اور جموں کی پنجابی ساہت سبھا کی جانب سے شائع شدہ مجموعے کا نام "دردِ دلاں دے" ہے۔ پنجابی ساہت سبھا سری نگری بھی نئی لو، افسانوں نظموں اور مقالات پر مبنی ایک مجموعہ جمعویا ہے۔ اس کے علاوہ سبھا "جنوری ۱۹۶۹ء" سے "ہیماں" کے نام سے ایک سماہی رسالہ شائع کر رہی ہے۔

شاعروں کی طرح بہت سے افسانہ نگار ایسے بھی ہیں جن کے مجموعے ابھی شائع یا مرتب نہیں ہوئے۔ لیکن ان کی تحقیقات رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں۔ ان میں پروفیسر سیوان سنگھ (جن کی کہانیوں کا مجموعہ "رشتے" زیر طبع ہے)، ڈاکٹر اندر سنگھ کنول، رھپال سنگھ، نیر سنگھ، پریت سنگھ رین، جھوٹ سنگھ شان، وجے سمن، راجندر کور بالی، کوشلیا رینہ اور ام لیکین قابل ذکر ہیں۔ پروفیسر سیوان سنگھ کے زیادہ اہم کارنامے تحقیق اور تنقید کے باب میں ہیں۔ ان کا کسی قدر تفصیلی ذکر اسی جہج میں اور ہجرا دواہب میں ہی آرہا ہے۔

ڈراما، ہندوستان کی اور زبانوں کی طرح پنجابی ادب اور کثیر کے پنجابی ادب میں بھی ایک نوخیز فن ہے۔ کچھ ادیب اب منظر عام پر آ رہے ہیں اور اس شعبہ ادب میں بھی اپنی تخلیقات پیش کر رہے ہیں۔ ان میں اردو کے ماہر صحافت اور ڈراما نگار "وجے سمن" بھی ہیں، جو اردو ہفتہ وار "چٹان" کے ایڈیٹر ہیں۔

وہ پنجابی کے بھائی تھیں، ان کا تذکرہ اردو ادیب بھی کرتے ہیں۔ پنجابی میں انکا مطالعہ اور پڑھنا چھپ چکا ہے۔ اُجاگر سنگھ مہنگ کا "لاشال داساگر" کنول کشمیری کا "سمیں مے غازی" اور پروفیسر نرہری رائے زادہ کا "پتجرا" شایع ہو چکے ہیں۔ رائے زادہ، جموں کے رہنے والے ہیں اور تعلیمی نفسیات میں ایم۔ اے کیا ہے۔ اس وقت وہ مولانا آزاد میموریل کالج میں پروفیسر ہیں۔

ان مستقل ڈرامائی تصانیف سے ہٹ کر، وہ ادیب، جن کے مختصر یک منظر ڈرامے یا ایک انجی نامک رسالوں میں چھپتے رہتے ہیں، ان کے نام حسب ذیل ہیں:

کنول کشمیری، نریندر کھجورہ، ٹی، ایس، سوڈھی، سی پرووانہ،

نریندر کھجورہ، ڈوگری، اردو اور پنجابی تینوں میں لکھتے ہیں۔ اردو ادب کے حصے میں ان کا ذکر آچکا ہے۔ وہ اور ان کے بھائی پروفیسر رام ناتھ شاستری، جموں کے نمایاں ادبی اشخاص میں سے ہیں۔ نریندر بھی پتھول اکادمی، جموں میں ڈوگری "شیرازہ" کے ایڈیٹر ہیں۔ سوڈھی، ریڈیو کشمیر، جموں میں برسر خدمت تھے۔ اب وظیفہ پر سبکدوش ہو گئے ہیں۔ سی پرووانہ بھی پنجابی کے علاوہ اردو میں بھی لکھتے ہیں۔

تنقید و تحقیق

اس شعبہ ادب میں، کئی بالغ نظر ادیب باکام کر رہے ہیں۔ ان میں پروفیسر سیوا سنگھ، جو سہری پرنٹاپ کالج میں پنجابی کے پروفیسر ہیں۔ اپنی تحقیقی اور تنقیدی مساعی کے علاوہ، انسانی مطالعوں کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا وطن بھی بارہ مولہ ہے اور بارہ مولہ کی تحصیل کے گاؤں سنگھ پورہ کلاں میں وہ ۱۹۱۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں پائی، پھر

سینٹ جوزف کالج بارہ مولہ سے بی۔ اے کیا۔ یہ کالج اب گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج ہے۔ ۱۹۵۶ء میں پنجاب یونیورسٹی سے پنجابی میں ایم۔ اے پاس کیا اور پھر بارہ مولہ کالج ہی میں پنجابی کے لیکچرار مقرر ہو گئے۔ اس وقت سری ترپال کالج میں پنجابی کے پروفیسر ہیں۔

سردار سیوان سنگھ کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین رسالہ ”شیرازہ“ اردو میں چھپتے رہتے ہیں۔ ”کشمیر میں پنجابی زبان اور ادب“ کے عنوان سے ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۱۹۶۸ء میں شائع ہوا ہے۔ اس کے موضوعات سے جو یہاں درج ہیں۔ ان کے پنجابی زبان اور ادب اور کشمیری اور پنجابی کے تقابلی مطالعے کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے گا۔

۱۔ ریاست جموں و کشمیر میں پنجابی لوک گیت، راہ کشمیر میں پنجابی محاورات اور کہاوتیں یہ پرمانند کی شاعری پر گوربانی اور پنجابی زبان کا اثر، کشمیری زبان میں قصہ سوہنی مہدیوال۔ (۵) ریاست جموں و کشمیر میں پنجابی زبان۔

وہ اس وقت ریاست میں پنجابی زبان، اور ادب کی ایک مربوط تاریخ بھی لکھ رہے ہیں۔ ان کے کچھ تحقیقی اور تنقیدی مضامین، پنجابی ساہت سبھا، سری نگر کی جانب سے شائع کئے ہوئے مجموعے ”نکی نکی لو“ میں شائع ہوئے ہیں۔ جسے سردار بی بی نے مرتب کیا ہے اور یہ مجموعہ ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا ہے۔ کچھ مضامین درمقلے کلچرل اکادمی، سری نگر کے مجموعے ”سادا ساہت“ میں بھی چھپتے رہے ہیں۔

ریاست کی کلچرل اکادمی، ریاست کی اور زبانوں کے ساتھ، پنجابی زبان اور ادب کے کارناموں کی اشاعت میں قرار واقعی مدد کر رہی ہے۔ ہر سال کی بہترین کتابوں پر انعامات کے علاوہ پنجابی ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات کو

شایع کرنے کے مقصد سے، رقمی امداد عطا کر کے بھی مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ منتخب پنجابی ادب کے حسب ذیل مجموعے، خود اکادمی کی جانب سے شائع ہوئے ہیں :

- ۱، چنواں پنجابی ساہت (۱۹۶۴ء) - ۲، ساڈا ساہت (۱۹۶۵ء)
 - ۳، ساڈا ساہت (۱۹۶۶ء) ۴، چنوی ڈوگری کوتیا (پنجابی میں ۶۸-۱۹۶۷ء)
 - ۵، چنوی کشمیری کوتیا (پنجابی میں) ۱۹۶۵ء - ۶، ساڈا ساہت (۱۹۶۷ء)۔
 - ۷، ڈوگری کشمیری کہانیاں (ڈوگری کہانیاں گورکھی میں اور کشمیری کا ترجمہ ۶۹-۱۹۶۸ء)
- حکومت پنجابی کی، ایک اقلیتی زبان کی حیثیت سے، حتی الامکان سرپرستی کر رہی ہے اور کشمیری زبان اور ادب کی تعلیم اور اس کی ترقی کے سلسلے میں جو انتظامات کئے گئے ہیں وہ کشمیری رواداری کی روایات اور ان کی نگہداشت اقلیتی زبان اور ان کی تہذیب کے تحفظ کی ایسی مثال ہے، جو دوسری ریاستوں کے لئے نمونہ بن سکتی ہے۔

۱۔ کتابیں شائع کرنے کے علاوہ اکادمی ۱۹۶۶ء سے پنجابی میں بھی شیرازہ شائع کر رہی ہے۔ جس کو ۱۹۸۰ء سے دو ماہی کر دیا گیا ہے۔ شری امریک سنگھ اس کے ایڈیٹر ہیں۔ پنجابی معلقوں میں اس سال کو کافی ترقی و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

گوجری زبان اور ادب

گوجری زبان، ان خانہ بدوش گوجر قبیلوں کی زبان ہے جو زمانہ قدیم میں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہندوستان سے آکر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے اکثر قبیلے اب بھی خانہ بدوش زندگی بسر کرتے ہیں۔ گوجر زمانہ قدیم میں شمال مغرب کی طرف سے، ہندوستان کے تھلے اور سندھ کے درمیان پنجاب سے لے کر جنوب کی طرف پھیل چکے تھے اور خاندیس اور گجرات تک پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور تہذیب اور شائستگی کی روایات کو بھی نشوونما دیا۔

سرمجارج گریسر کا کہنا ہے کہ جات قوم بھی جو ان کے بھائی بند ہوتے ہیں۔ تقریباً اسی نمائے میں ہندوستان آئے۔ لیکن وہ زیادہ تر اتر پردیش اور آس پاس کے علاقوں تک محدود رہ گئے۔ گوجروں کی ابتدائی آبادیاں، اتر پردیش اور سندھ سے لے کر مستقر اکہ پھیلی ہوئی تھیں۔ قرین یہ ہے کہ مستقر سے آگے بڑھتے ہوئے یہ مشرقی راجپوتانہ تک پہنچ گئے اور وہاں سے مالوہ گئے اور مالوہ سے بھلاسا اور سہا پور تک بھی ان کا پھیلاؤ ہو گیا۔

گوجر مورخین نے لکھا ہے کہ اکبر کے عہد میں، مغل اور راجپوت فوجوں نے

جب ان پرپے ڈرپے حملے کر کے انہیں شکست دے دی، تو یہ شمال کی طرف چلے گئے۔ اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ پنجاب میں قیام کے زمانے میں انہوں نے جو شہر بسائے تھے۔ ان میں گجرات اور گوجرانوالہ اب تک ان کی یادگار میں موجود ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں گوجروں کی بڑی تنظیم اور بلن حوصلے تھے۔ پنجاب سے جب یہ آگے بڑھے تو کئی علاقوں کو مسخر کر لیا۔ موجودہ گجرات جو دراصل "گوجر" اور "راشٹر" یعنی گوجروں کا ملک تھا۔ ان کا بڑا مرکز تھا۔

گوجر دس (جوں) ہفتہ وار ہیں، ایک گوجر مصنف کی تصنیف سے اس قوم کی قدامت کے بارے میں کچھ اقتباسات دیئے گئے ہیں، جن کا ماحصل یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی قدیم قوم ہے، اور اس کا تذکرہ بھگوت پوران میں بھی آیا ہے۔ اس قوم کا ایک، گروہ سری کرشن جی کی قیادت میں مستقرات ہجرت کر کے دراکا میں آباد ہو گیا تھا۔ جہاں ان کی حکومت ہزاروں سال تک رہی۔ اتنے وقت یہ علاقہ گوجر تھا۔ گوجر راشٹر، بھلا یا۔ ۱۴۷۷ء میں چینی سیاح ہیون سانگ جب ہندوستان آیا تھا اس زمانے میں گجرات کے علاوہ راجستھان اور سندھ پر بھی گوجروں کی حکومت تھی۔ ہیون سانگ نے یہ بھی لکھا ہے کہ گوجر مملکت میں اونٹ بہت پائے جاتے ہیں، جس سے اس کا مطلب راجستھان اور سندھ تھا۔

ذیل کی مزید معلومات کے۔ ایم۔ منشی کی تصنیف، سٹوری آف گجرات سے مذکورہ بالا اخبار میں شائع ہوئی تھیں۔

انڈینیشیا کا جزیرہ سماٹرا، ہندوستان کی ایک نو آبادی تھی اور

اس کا نام سورن پر بت تھا۔ یہ نو آبادی، مانوہ (مدھیہ پردیش)

کے گوجروں نے قائم کی تھی۔

اور یہ بھی کہ گوجر سمندر پار کر کے انڈونیشیا پہنچ گئے تھے۔ ہندوستانی گوجروں نے

ملک سے باہر کھوٹ دیا کے شمال میں پہلی صدی عیسوی میں ایک نو آبادی قائم کی۔ اس کی راجدھانی کا نام اتر اوتی تھا۔ یہاں گوجروں نے پندرہویں صدی تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے بعد یہاں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور سواتر کے گوجروں کی طرح اس نو آبادی کے گوجروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہاں کے سب باشندے اب مسلمان ہیں۔

”ہند قدیم کے مصنف نے چھٹی صدی عیسوی کو گوجروں کے عروج کی صدی سے موسوم کیا ہے اور ماقومدار کا بیان ہے کہ جودھ پور سے اولیٰ پر بت تک گوجروں کی حکومت تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب گوجروں کا تازہ دم قافلہ پنجاب میں اپنے پیچھے شہروں کے نام گوجر خان اور گوجرانوالہ چھوڑ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جودھ پور سے اولیٰ پر بت تک گوجر ایک آزاد مملکت کے فرمانروا تھے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ محمود غزنوی کے کشمیر پر حملے کے وقت گوجر قوم کشمیر کی سرحدوں پر آباد تھی۔ اور یہی لوگ محمود کے حملے میں سینہ سپر ہوئے اور اس کی فوجوں کو آگے بڑھنے سے روکا۔ گوجر سردار۔۔۔ تھے پال کھانہ کے ہاتھوں محمود کو بڑی طرح شکست کھانی پڑی۔ جس سے کشمیر کی طرف اس کی پیش قدمی روک گئی۔“

گوجروں کا زوال تیرہویں صدی سے شروع ہوا۔ پھر اکبر کے عہد میں راجپوت سرداروں سے اس کے اتحاد کے بعد، مہارانا مان سنگھ کی سرکردگی میں، مغل فوجوں نے گوجروں کو گجرات، اور دوسرے حصوں میں شکستوں پر شکستیں دیں، جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکے۔ اور شہروں کو چھوڑ کر پناہ لینے کے لئے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ نیپال کی ترائی سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں اور بھدر واہ تک گوجروں کے بہت سے قبیلے موجود ہیں۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں گوجروں نے انگریزوں کے خلاف سب سے

پہلے میرٹھ میں بغاوت کی تھی لیکن بہادر شاہ کے طرفداروں کی تنظیم میں انتشار کے سبب یہ جنگ شکست سے بدل گئی۔ اور گوجر سردار انگریزوں کے استبداد کا نشانہ بنے۔ ۱۸۴۶ء میں، مہاراجہ گلاب سنگھ نے معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیر کو خرید کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، تو پونچھ کے گوجر سرداروں نے، اس کی مقاومت کی۔ گوجروں کے سردار شمس الدین اور اس کا بھتیجا تھے، جنہوں نے گلاب سنگھ کی فوج کو بار بار شکست دی۔ اور جنہوں سے ان کے خلاف حکم بھی بھیجی جاتی رہی۔ آخر گلاب سنگھ نے اپنی حکمت عملی سے ایک راجپوت سردار محمد خان کو روپیہ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ محمد خان نے چچا اور بھتیجے کو شادی کی دعوت کے بہانے اپنے گھر بلا کر قتل کر دیا۔ اس حادثے پر گوجری میں کچھ مرنے لگے گئے تھے۔

۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کے بعد گوجر قوم کا بھی بٹوارہ ہو گیا، لیکن ان کی زبان ان کے ساتھ رہی۔ جنہوں میں اس وقت بھی گوجروں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ لیکن جب سے وہ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور شہری زندگی ترک کر دی، بادیہ گردی کی زندگی بسر کرنے لگے۔

گریسن نے گوجر زبان کا تذکرہ اگ نہیں کیا بلکہ گجراتی کے تحت گوجروں کی قدیم تاریخ کا خاکہ درج کیا ہے۔ خود گوجر مصنفین، اپنی زبان کو راجستھانی کی شاخ بتاتے ہیں۔ چنانچہ ”گوجر دیس“ (۲۴، اگست ۱۹۶۸ء) سے ایک اقتباس ذیل میں درج ہے:

”اس کا منبع اگرچہ راجستھانی زبان ہے، لیکن اس کے بولنے والے زیادہ تعداد میں راجستھان سے باہر آباد ہیں۔ گوجروں نے اپنے مرکز راجستھان اور گجرات سے نکل کر برصغیر ہندو پاک اور دیگر ملکوں میں اپنی بستیاں بسائیں اور نوآبادیاں قائم کیں۔ یہ لوگ جہاں

بھی گئے، اپنی زبان ساتھ لیتے گئے اور اسے قائم رکھا۔

گریکس کا مطالعہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جن جن مقامات میں گوہر لوگ گئے، اگر وہ مقامی آبادی میں ضم نہیں ہو گئے تو اپنی زبان کو برقرار رکھا اور جہاں بھی وہ ہیں، ایک ہی زبان کی بولیاں بولتے سنائی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ سوائے گوہروں کی زبان کی قواعد تقریباً وہی ہے، جو تہ پور کے راجپوتوں کی زبان کی ہے۔

گوہری زبان، جنوں اور کشمیر میں بولی جانے والی سبھی زبانوں میں قواعد کے لحاظ سے اردو سے بہت قریب ہے۔ الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑی حد تک اردو کا سا ہے یا اردو کے متجانس لفظوں کا۔ اس میں جو ادب اب پیدا ہوا ہے، اس پر بھی اردو کا اثر ہے، لیکن گوہری اور اردو میں ایک اہم بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ "او" اساس والی زبانوں میں شامل ہے۔ جس کی دوسری زبانیں بہت جھٹکا، قنوجی، راجستانی ہیں۔ ان زبانوں کے اسماء، ضمایر اور بعض افعال کے آخر میں اردو کی علامت "ا" کی جگہ "او" آتی ہے۔ جیسے

ہمارو، ستھارو

یہ ضمیریں بھی راجستانی سے مستعار ہیں۔

گوہر قوم کے اس شاندار ماضی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوہری زبان کے ادب کے بہت کم آثار ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ادب کے ارتقاء کی کڑیاں بھی بکھری ہوئی ہیں تو استعجاب ہوتا ہے کہ اس قوم میں ادبی اظہاروں کا ارتقاء کیوں مفقود ہے۔ محمد اسماعیل ذبیح نے جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اپنے کلام کے مجموعے "یادِ وطن" کے دیباچہ میں جب یہ وضاحت کی ہے کہ گوہری میں ان کے کلام کا مجموعہ جو ۱۹۶۵ء میں منظر عام پر آیا، گوہری

زبان میں سلسلہ تصنیف تالیف کا حرف آغاز ہے تو ہم کو اچنیا سا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ ۱۹۶۵ء سے قبل گوجری میں کچھ ادب پیدا ہی نہیں ہوا۔ بلکہ جدید ہند میں تصنیف تالیف کا یہ آغاز ہے۔ اس سے پہلے جو ادب پیدا ہوا، وہ اب لوگ ادب میں شمار ہوتا ہے اور اسے قلمبند ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ کچھ رسالے اور نظمیں جو کبھی گئی ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آ سکے۔

اصل میں بات یہ ہے کہ جدید ہندو آریائی زبانوں کی تشکیل کا جو عہد تھا اس وقت تک گوجر قوم اپنی سالمیت کھو چکی تھی اور مغلیہ حکومت کی دادرگر سے بچنے کے لئے ان لوگوں کو پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے، ان کو زندگی کے وہ طور طریقے اختیار کرنے اور ذریعہ معاش کے وہ وسیلے ڈھونڈنے پڑے جو مقام کی نوعیت کا تقاضا تھے۔ گوجر قوم کی زندگی بحیثیت مجموعی اس مرحلے سے اب تک قدم اگھے نہیں بڑھا سکی۔ میاں جاوید نظامی اپنے مختصر مضمون ”زبان تہذیبوں کا سنگم“ میں جو رسالہ ”گوجر دیس“ میں شائع ہوا تھا۔ ہماری قوم کے پاس اپنی زبان میں بہ افراط لٹریچر نہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی شکایت کرتے ہیں کہ گوجروں اور ان کی زبان کے ساتھ بے اعتنائی برقی جا رہی ہے۔ جہاں تک قدیم ادب کا تعلق ہے، گوجر مصنفین ”میرا بانی“ کی زبان کو گوجری ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم اردو کے مصنفین، اپنی زبان کو گوجری، دکنی اور ہندی تینوں ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ”گوجر دیس“ کے مرتب اور ایڈیٹر اقبال عظیم نے آٹھویں صدی عیسوی کی گوجری شاعری کے کچھ نمونے رسالے میں دیئے ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں:

تھار دیس بگڑیو ناریل	تھار دیس آنکھ لمبو کی پھانک
تھار دیس سواں کی چونچ	تھار دیس چپا کی ڈال

دسویں صدی سے لے کر بارہویں صدی تک جب گوجر اقلیت کے مراکز دہلی اور قنوج تھے، اس زمانے کی شاعری کا ایک نمونہ حسب ذیل ہے۔

او گوجر مہارو مندر دیمن آیو!

دیوی جی تمہارا مندر کوکا ہیں دیکھو

اکبر کے عہد تک گوجروں کے دوسری زبانوں خاص طور پر فارسی بولنے والوں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے کے طور پر کئی لفظ فارسی کے ان کی زبان میں داخل ہو گئے تھے اس کی ایک مثال یہ ہے۔

مہاری بیٹی تہار محلاں کی پٹری ہم باندے غلام رہے

تہاری بیٹی مہار محلاں کی رانی تم صبا سردار ہے رہے

گوجر معنی میں نے لکھا ہے کہ سنت کبیر داس نے بھی کچھ دوہے گوجری میں لکھے تھے۔ اس کی مثال یہ دی ہے۔

چن چن مائی گھربنیا یو مور کھ کہ گھربو آ

نہ گھرتیرو نہ گھربو چڑیاں رین لیر لے

اٹھارویں صدی کے آغاز میں، گوجری زبان شاعری کے علاوہ نثر میں بھی استعمال ہونے لگی تھی جس کا ایک نمونہ حسب ذیل ہے :

”مہار ایسا گوجرات کا ٹھیکہ دار تے آیا تھا، گوجرات (پنجاب) ہم

نے اکبر تے مل لیو تھو گوجر لوک پنجاب کا میدان تے پہاڑاں کی

چوٹیاں پر بسیں تیرو سیہائی کیسہاں گیو۔“

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے آغاز تک پونچھ

کے گوجروں کی زبان کافی ترقی کر چکی تھی۔ کئی گوجر شعراء اپنی زبان کو شعر و ادب کا

واسطہ بنانے اور اس کو سنوارنے میں مصروف تھے۔ ان میں سید قادر شاہ پونچھی

نون پونچھی سائیں قادر بخش پونچھی کا کلام دستیاب ہو جاتا ہے۔

سید قادر شاہ، گوجرئی کے اچھے شاعروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب ان کا کلام عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ ان کی سی حرفی کے صرف چند بند ملتے ہیں :

نون پونچھی کا نام مہر علی تھا۔ ان کے بارے میں "گوجر دیس" (جنوری ۱۹۶۵ء) میں ایک مختصر سا نوٹ شائع ہوا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے شاعر تھے۔ ان کا کلام چھپا ہوا نہیں ملتا بلکہ اکثر لوگوں کے زبان زد ہے۔ ان کا ایک قطعہ "آئیسین" اور انکی سی حرفی سے دو بند مذکورہ بالا رسالہ میں طبع ہوئے ہیں جن میں ایک بند حسب ذیل ہے :

قتہ - قید ہوئی غم کا پنجر ماں کڑی دکھاں میں جاں لاچار الیوں
ہو یو جین مشکل کھان پیں سبھلیو، کئے نیں تھا تو دلدار الیوں
نہیں تھی خبر پریت ماں یہ دھوکھا بھر گوسناں گھر بار الیوں
نون زلفاں گو کہل کمند گل ماں مناں سٹوسر گے بھار الیوں

سی حرفی کی صنف گوجرئی اور پنجابی میں بہت مقبول تھی۔ اور اکثر شاعر اس میں طبع آزمائی ضروری سمجھتے تھے۔ اس میں ابجد کے تیس حروف ہیں سے ہر حرف کو ستر حرف بنا کر چار چار مہرے سوزوں کے جڑتے ہیں۔ نون پہاڑی پنجابی بولی میں بھی لکھتے تھے۔ اصل میں گوجروں کی پہاڑوں میں بودو باش کی وجہ سے وہ پہاڑی پنجابی سے اکثر ربط میں آتے اور گوجرئی اور پہاڑی پنجابی کے اثرات ایک دوسرے سے قبول کرتے تھے۔ پہاڑی پنجابی اپنے ادبی روپ کے لئے ہمیشہ ادبی پنجابی کی طرف نگراں رہتی ہے۔ اس لئے پنجابی اور گوجرئی بھی ایک دوسرے سے متاثر ہوئی ہیں۔ بعض وقت زبان کے باریک فرق پر نظر رکھنے والوں کے سوا، گوجرئی

اور پنجابی کے گیتوں میں لوگوں کو فرق کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے ایک زبان کے گیت یا شعری نمونے دوسری زبان سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ گجراتی کے گیتوں اور نظموں کے تحریر میں نہ آنے کی وجہ سے، اس کے الفاظ کے مخصوص روپ کو پنجابی کے بولنے والے اپنی زبان کے روپ میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو ایک فطری رجحان ہے۔ میاں محمد زماں بھی شعر و سخن کا ذوق رکھتے تھے۔ ان کی سی حرنی پنجابی میں ملتی ہے۔

گو جڑی شاعری کی اصناف ہیں، سی حرنی کے علاوہ، غزل، قطعه، مثنوی، اور نظم ساری اصناف کے نمونے ملتے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے حمد اور نعت پر بھی کافی لکھا گیا ہے۔ وسیم اختر نے اپنے مضمون ”گو جڑی زبان و ادب“ (شیرازہ، شمارہ ستمبر ۱۹۶۴ء) میں گو جڑی مثنویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ ذخیرہ مطبوعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر پڑھنے والے اور پڑھنے کے خواہش مند کی دسترس میں نہیں۔ اختر اگر اہم مثنویوں کے نام دے سکتے تو مفید ہوتا۔ ایک مثنوی کے جس کے مصنف کا نام بھی انہوں نے نہیں بتایا، یہ چند شعر نمونے کے طور پر نقل کئے ہیں۔

چل قلم کر کے، نام رب کو یاد جس کی قدرت ہے جہاں آباد

ساروی جگ جہا ہے اس کو یاہ زلیں پوہ آسمانی ہے اس کو

اس ناستہ ماں ہے زندگی مہاری اس نچے آگے ہے بندگی مہاری

وسیم اختر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”گو جڑی زبان لوک گیتوں کی دولت سے مالا مال ہے“

اور زبان اس وقت بھی جس مرحلے میں ہے۔ اس بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔
یہ گیت کئی عنوان کے تحت کہے جاتے ہیں۔ جن کی تفصیل، وسیم اختر کے ماخوذ
حسب ذیل ہے:

۱۔ مقدم نورا، ۲۔ اُد تو کاگ تے پردیسی، ۳۔ اُچی ماہلی تے ڈھول
۴۔ سپاہیا جی (۵) میر دچن، ۶۔ سجنّا بہلو مڑے (۷) گو جری ماہیا (۸) او بیسا کھا۔
۹۔ مقدم تاجہ (۱۰) برسیا گو جری راج، ۱۱۔ اچو نکو تے سپاہیا جی۔
سائیں قادر بخش پونجھی مرحوم دردیش نش اور لا اُبالی طبیعت کے انسان
تھے۔ وہ عشق و محبت کے راگ گاتے ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں تصوف کی چاشنی
بھی ہوتی ہے۔ ان کی سہی حرفی بہت مقبول ہے۔ وسیم اختر لکھتے ہیں۔

”اس میں محبت کی تمام تشنہ آرزوئیں، محبوب کو پانے کی ازلی اور
ابدی خواہش اپنے بھر پور تاثر کے ساتھ نمایاں ہے۔ استعاروں اور
تشبیہوں کا خوبصورت استعمال، احساس کی کیف سامانی، تخیل
کی ندرت اور جذبات کی گہرائی و گیرائی ذہن پر ایک غمناک تاثر
چھوڑتی ہے۔“

سائیں کی شاعری میں امیر خسرو کے کلام کی کیفیت ملتی ہے۔ گو جری کے علاوہ
ڈوگری اور پنجاابی میں بھی ان کے گیت، نظمیں اور رباعیاں لکھی گئی ہیں۔ ان کی
یہ عادت تھی کہ اپنے ساتھ ایک بانسری لئے رہتے اور اپنے گیت بانسری پر گا کر
سنایا کرتے تھے۔ ان کی سہی حرفی کے کچھ بند ”گو جری دس“ کے شمارہ مارچ ۱۹۶۵ء
میں شائع ہوئے ہیں۔

خدا بخش زار بھی، جو سائیں قادر بخش کے کچھ بعد گزرے ہیں، اچھے سخن سن
تھے۔ وہ پونجھ کے رہنے والے تھے اور گو جری کے علاوہ پنجابی اور اُردو میں بھی شعر

کہتے تھے۔ ان کا کلام عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ کچھ اجزاء ”گو جبر دیس“ کے اڈیٹر نے تلاش کر کے نکالے تھے، جن میں سے ایک ”چو مہرے قطعہ“ اور ایک قطعہ جس کا عنوان ہے ”تیرو کے گھاٹو“ رسالے میں (شمارہ مارچ ۱۹۶۵ء) شائع کئے ہیں۔ خدا بخش نے کچھ بارہ ماہ بھی لکھے تھے۔

سلطان امین شاہ حضرت عبید اللہ المعروف بابا جی لاروی، مذہبی پیشوا، اور خوش فکر صوفی شاعر تھے۔ آپ کی کچھ سی حرفیاں جو پوٹھوٹھری میں ہیں دستیاب ہوتی ہیں۔

حضرت محمد بخش جو ٹھٹھری شریف کے رہنے والے تھے، روحانی بزرگ تھے، آپ کا شعر و سخن کا مذاق بھی پاکیزہ تھا۔ آپ کا کارنامہ ”سیف الملوک“ جو ایک عشقیہ مثنوی ہے، مقصوفانہ پہلو بھی رکھتی ہے۔ اس کا اثر بعد کے لکھنے والوں پر بہت پڑا تھا۔

میاں نظام الدین لاروی، حضرت عبید اللہ کے سجادہ نشین اور دینی پیشوا ہیں۔ شعر و سخن کا بھی اچھا مذاق رکھتے ہیں اور حضرت عبید اللہ سے اس ذوق میں مستفید ہیں۔ سائیں قادر بخش کا بھی ان پر اثر ہے۔ جن سے میاں صاحب نے اصلاح بھی لی ہے۔ آپ کا کچھ کلام ”کوہ سدا ٹائمز“ (۵ اگست ۱۹۶۶ء) میں شائع ہوا ہے۔

جس زمانے میں ریاست میں آزادی کی جدوجہد برپا تھی، کئی گوجر رہنما بھی اس جذبے سے سرشار تھے۔ ان میں چوہدری غلام حسین اور خاص طور پر ان کے فرزند چوہدری محمد اسلم کسانہ، جو گوجر گاندھی کے لقب سے مشہور ہیں، ریاست کے عوام اور گوجروں میں بیداری پیدا کرنے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ انہوں نے لہ میاں نظام الدین لاروی نے گوجروں میں تنظیم، سماجی اصلاح اور نوجوانوں میں تعلیم کا شوق پیدا کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ قوم کے ہونہار نوجوانوں کے لئے سکول قائم کئے اور انہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے دیوبند روانہ کرنے کا بھی انتظام کیا۔ انہیں

ہمدردوں میں چوہدری دیوان علی خان کھٹانہ بھی شامل ہیں، وہ ذی اثر شخصیت کے مالک ہیں اور علم و ادب کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ مضامین بھی قومی اصلاح، تنظیم اور گوجر تاریخ پر رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

ہمارے زمانے کے سیاسی رہنماؤں اور سماجی مصلحین میں چوہدری محمد شفیع کھٹانہ قابل ذکر ہیں، جو گوجر قوم کی ترقی، اصلاح اور تعلیم کی مساعی میں سرگرم ہیں۔ چوہدری صاحب ضلع آنت ننگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد حاجی محمد علی کھٹانہ کا شمار بھی ریاست کے معتبر لوگوں میں ہوتا ہے۔ ریاست میں چوہدری محمد شفیع عرصہ سے ہیں۔ وہ مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ لیجسلیٹو کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے۔ اس وقت وہ ریاست کے نائب وزیر ہیں۔ علم ادب سے انہیں گہرا لگاؤ ہے۔ چنانچہ ان کے مضامین رسالوں اور اخباروں میں چھپے ہیں۔ ایک مضمون جو گوجری زبان اور ادب کے عنوان سے گوجر دیس میں شائع ہوا تھا۔ گوجری ادب کے بارے میں جاننے کے خواہش مندوں کے لئے اچھا مطالعہ ثابت ہو سکتا ہے۔

دوسرے ہمدردان قوم میں، جن میں سے کئی چوہدری محمد شفیع کے رفقاء کار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چوہدری بلند خان ریاسی، وزیر محمد بھٹہ پوٹھی، چوہدری گلزار احمد ایم۔ ایل۔ سی، جو چوہدری دیوان علی کھٹانہ کے صاحب زادے ہیں، ریاست کی دلچسپیوں کے علاوہ علم و ادب سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ چوہدری نور محمد ایم۔ ایل۔ سی، جو کشتواڑ کے متوطن ہیں۔ میاں نظام الدین کے فرزند میاں بشیر احمد لاروی ایم۔ ایل۔ اے، چوہدری گلزار احمد۔ چوہدری شریف۔ طارق، چوہدری فتح محمد درسو، جو مسئول اور ذی اثر ہیں، چوہدری عبدالرشید ساٹوی، پونچھ، چوہدری خورشید عالم جموں، چوہدری بشیر احمد کھٹانہ۔ راجپوری، چوہدری سید محمد شہزاد

جن کا چوبہدی محمد اسلم سائو سے ہم پرستہ ہیں، سیاست، سماجی اصلاح، ترقی تعلیم اور علم و ادب کی ہمت افزائی میں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ گو جبر دلیں اور گوجروں کی بھلائی سے متعلق تحریکات میں ان کا تعاون اور ان کی مدد بھی شامل رہتی ہے۔

عہد جدید میں خاص طور پر آزادی کے حصول کے بعد ریاست کے مختلف لسانی گروہوں کے ساتھ ساتھ گوجر اہل علم حضرات میں اپنے اسلاف کے علمی اور ادبی کارناموں کی کھوج کو کے انہیں منظر عام لانے اور قدیم تاریخ کو مدون کرنے سے فطری جذبہ ابھر رہا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان، آردو، پنجابی اور ڈوگری کے ساتھ ساتھ، گوجری کو ادبی افہامات کے تہ برتنے اور نئے اصناف سے اُسے روشناس کرانے کا احساس بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ان میں فتح علی سروری کسانہ۔ مولوی محمد اسماعیل ذبیح، اقبال عظیم وغیرہ پیش پیش ہیں۔

فتح علی جموں کے صاحب ذوق ادیبوں اور اہل صحافت میں سے ہیں۔ قوم میں تنظیم اور بیداری پیدا کرنے کے لئے انہوں نے اخبار "وائے قوم" جاری کیا۔ "گو جبر دلیں" کی بھی سرپرستی کی اور اس کے ہتھم کے فرائض انجام دیئے۔ اس وقت، "گو جبر ادب" کی تصنیف کے کام میں مصروف ہیں۔

محمد اسماعیل ذبیح، گوجری کے سربراہ اور وہ شاعروں میں سے ہیں۔ اور گوجر قوم اور گوجری ادب کی ترقی کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے کلام کے دو مجموعے، ایک ۱۹۶۵ء میں اور دوسرا ۱۹۶۸ء میں "یاد وطن" کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس مجموعے کا دیباچہ جو اردو میں لکھا ہے۔ وہ "گو جبر دلیں" میں "گو جبر اور خدا کا قانون سکافات" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ دیباچہ میں وہ گوجر قوم کے سیاسی تنزل پر فوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیباچہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں معاصر تصانیف کے باقی مجموعہ کی بہت معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ اطلاع بھی دی ہے

کشف علی سرمدی کسانہ، محمد اسرئیل اثر، السلیل نظامی اور اقبال عظیم گوجری شعرا کا منتخب کلام "گوجر ادب" کے نام سے مرتب کر رہے ہیں۔ ذبیح گوجری کے علاوہ، اُردو فارسی اور پنجابی میں بھی شعر کہتے ہیں۔ ان کی ایک سی حر فی "گوجر دیس" کے شمارہ جنوری ۱۹۶۵ء میں شائع ہوئی ہے جس کے بند الف کا پہلا مصرع ہے۔

اللہ کو واسطو جا قاصد میرا یار ناں، میرو پیام دے آ
ذبیح کے چھوٹے بھائی، محمد اسرئیل مہجور بھی شعر و سخن کا اچھا مذاق رکھتے ہیں ان کے کلام کے دو مجموعے "پیغام آزادی" اور گوجری لوک گیت" شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی کئی اور منظومات بھی ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئیں۔ ان کے گیت اور نظمیں "سپاہیا جی"، "میر و جن"، "گوجر دیس" کے مختلف شماروں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

محمد اسرئیل اثر، ایک اور اہم شاعر ہیں، جن کا وطن دانگت ہے۔ ۱۹۲۶ء کے قریب پیدا ہوئے اور تعلیم ختم کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے اور جنوں کے ایک سکول میں درس ہیں۔ شاعری کا شوق زمانہ طالب علمی سے رہا اور اب تک غزلوں، گیتوں رباعیات اور نظموں کا کافی ذخیرہ فراہم ہو چکا ہے، جس کے شائع ہونے کا موقع نہیں آیا۔ ان کی نظمیں اور گیت اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ "گوجر دیس" میں کئی گیت شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں "ہولیں ہولیں بول رہے پنچھی" اچھا رومانی غنائی گیت ہے۔ اثر گوجری کے علاوہ اُردو اور پنجابی میں بھی شعر کہتے ہیں۔

محمد اسرئیل مہجور کا وطن راجوری ہے، یہ بھی کئی گیتوں اور نظموں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک اچھی نظم "سپاہیا جی"، "گوجر دیس" کے شمارہ جنوری ۱۹۶۸ء میں شائع ہوئی ہے۔ وہ نثر بھی خوب لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک خط بھی جو ای رسالے کے ایک شمارہ میں شائع ہوا ہے، موجودہ دور میں گوجری نثر کا نمونہ ہے۔

نذیر احمد فدا، گوجری کے مقبول شاعروں میں سے ہیں۔ کلام میں مزاح کا عنصر ہوتا ہے۔ یہ عموماً گرمیوں میں کثیر چلے آتے تھے۔ ایک سال اس کا موقع نہ ملا تو اپنے ایک دوست اکبر کو کثیر منظوم خط لکھا تھا، جس کا ایک اقتباس ذیل میں درج ہے :

تم نے جا کے خط نہیں لکھا گلو شکوہ مہارو ہے
اپنی جان سکھلی لوئے کس ناں کوں ناپیارو ہے
چھوڑ گیا پھر یاد نہیں آیا سب قصور یوتھارو ہے
ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی جا کے تھار ناں کے چارو ہے

چوہدری محمد علی، ریاست میں سوشل ویلفیئر آفیسر کے عہدہ پر مامور ہیں۔ شعرو سخن کا مذاق فطری ہے۔ ان کے گوجری گیت رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ چوہدری حسن الدین حسن پونچھی، بسیار گو شاعر ہیں۔ ان کی ایک طویل نظم ”چھوڑا لے تیری کے عنوان سے“ گوجری میں شائع ہوئی تھی۔ ان کی سنی حرفی بھی مقبول ہے۔ حاجی عظیم الدین کلارہ، بن باسی کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ان کے حب وطن کے گیت کافی مقبول رہے۔ ”اپتو دیس“ کے عنوان سے ان کی جو نظم نظمیں لکھی گئی ہیں۔ وہ ان کے جذبات وطن پرستی کی شاہد ہیں۔

چوچو چو یاہ زمین مہاری ہے اس کی ہر ہر گمانہ خون رواں مہارو
ہر ہر چھل تے پت مانہ رت مہاری مالی ہم اس کا یوہ گلستان مہارو
اس میں اپنی قوم کے فوجانوں میں تعلیم اور تنظیم کے فقدان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

بن باسی آج قوم مانہ تعلیم تنظیم تے ہر نہیں
عزت دولت تے خالی پھرے ہر جوان مہارو

مولوی عبدالغفور عاصمی کو گوجری کے موجودہ چوٹی کے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا وطن نوشہرہ ہے۔ سنی حرفیاں جو انہوں نے لکھی ہیں، پایہ کی تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ انہاروں اور رسالوں میں چھپتی رہی ہیں۔ اسی صنف کے شعراء میں غلام احمد رھنا، صابر پھارو، اور اقبال عظیم کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ غلام احمد نے کچھ ڈرائے لکھے ہیں۔ ان کا ایک ڈرامہ "مہارو پیر" زبان اور فن دونوں لحاظ سے اچھی تخلیق ہے۔ اس کا ایک باب "گوجر دیس" میں شائع ہو چکا ہے۔

صابر پھارو، ان چند افراد قوم سے ہیں، جنہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے موقع مل سکے۔ وہ ایم۔ اے۔ ہیں اور علم و ادب سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ غزل بھی کہتے ہیں۔ ایک غزل جو "ہوں عشق مانہ خاک ہو یو" کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، اس کے تین شعر ہیں :

بعد صورت دس کے یار گیو پہل ہوں ساز و سنار گیو
ہم جس ناں بھولو سمجھاں منتھا اوہ آخر ہم ناں چنار گیو
ہوں عشق مانہ صابر خاک ہو یو اوہ جہگڑو تے تکرار گیو

چوتی لال شعلہ راجوری کے رہنے والے ہیں، شاعری اور ڈراما سے دلچسپی ہے۔ ان کا کلام رسائل میں چھپا ہے۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں جن میں سے بعض پونچھ میں اسٹیج پر پیش کئے جا چکے ہیں۔ ان کا مشغلہ تجارت ہے۔ ادب میں وہ ترقی پسند رجحان کے حامل ہیں۔

اقبال عظیم صاحبِ ذوق نوجوان ہیں۔ جن کو گوجری ادب کی ترقی، اور گوجر قوم کی تنظیم کا بڑا احساس ہے۔ اس وقت وہ ریڈیو کشمیر سری نگر میں گوجری نشریات کے نگران ہیں۔ ان کا وطن دانگت ہے۔ شاعری اور ادب دونوں سے انہیں دلچسپی ہے۔ فتح علی سردی گمان کے تعاون سے انہوں نے "گوجر دیس" سہ ماہی رسالہ جموں سے

جنوری ۱۹۶۵ء سے شائع کرنا شروع کیا تھا۔ جس کے صفحات کے ذریعے گوجر قوم کے مسائل اور گوجری ادب کی تخلیقات منظر عام پر آتی رہتی تھیں۔ یہ رسالہ ۱۹۶۵ء کے بعد شائع نہ ہو سکا۔ جوں سے ہفتہ وار اخبار ”گوجر“ بھی کچھ عرصہ تک شائع ہوا۔ ”گوجر کس“ اور ہفتہ وار ”گوجر“ دونوں اردو زبان میں شائع ہوتے تھے۔ جن کے ذریعے قوم کی تاریخ اور ادب کے نمونے اور مسائل پیش کئے جاتے تھے۔ اقبال عظیم خوش فکر شاعر بھی ہیں اور نئی تحریکوں کا پورا شعور رکھتے ہیں۔

اس وقت ایک اور نوجوان جاوید احمد نظامی سری گڑ سے ایک ہفتہ وار ”سری ٹرانز“ کے نام سے نکال رہے ہیں۔ اسے دراصل گوجر ہفتہ وار کا جانشین سمجھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے بھی عام مسائل کے ساتھ ساتھ گوجر قوم اور ادب کے مسائل اور کبھی کبھی نمونے بھی پیش کئے جا رہے ہیں۔

صابر آفاقی جن کا وطن مظفر آباد ہے، اچھے سخن سنج ہیں۔ ان کی نظم جو ”اتھروں“ کے عنوان سے مرتب اور شائع ہوئی ہے۔ اس کا ذکر ذبیح کے تذکرہ میں کیا جا چکا ہے۔

شاعری اور ڈراما کے علاوہ مکاتیب کا بھی حقوڑا سا ادب گوجری میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے نمونے بھی زیادہ تر گوجر دیس یا کچھ اخباروں میں نکل چکے ہیں۔

گوجری میں کچھ رزمیہ نظمیں بھی لکھی گئی تھیں۔ لیکن ان میں سے بہت کم اب دستیاب ہوتی ہیں جو نظمیں زبان زرد اور مقبول تھیں، وہ اب بھی باقی رہ گئی ہیں اور ان کے اشعار لوگوں کو زبانی یاد ہیں۔ گوجروں کے ابتدائی زمانے میں ایک ہم پسند اور فوجی قوم ہونے کا لازمی اور فطری تقاضا تھا کہ رزمیہ شاعری سے انہیں دلچسپی ہوتی۔

ایک نظم کے کچھ شعر ”گوجر دیس“ کے شمارہ جنوری ۱۹۶۵ء میں دیئے گئے ہیں۔ اس وقت قیصر الدین۔ نسیم ہاشمی اور بہت سے دوسرے ادیب بھی گوجری کے مطلع پر ابھرتے ہیں۔

ناشر: سیکریٹری جنرل اینڈ کثیر الکیڈمی آف آرٹس، گلزار اینڈ لیکوئیز
سرینگر۔

مطبع: جے کے آف سیٹ پرنٹرس - دہلی۔

پہچاپ: ۶۰۱۹۸۱ - دوسرا ایڈیشن ۱۹۹۳ء

نوٹ نویس: محمد یوسف مسکین گلزار احمد

بیت:

انچارج پبلیکیشن:
بشیر انصاری

